古易匯詮

[illegible]詮　　　　[illegible]程先訂

象辭

夫子六十四卦大象自釋伏羲一[illegible]　夫子所自取文王周公所未嘗有故與卦爻之辭絕不相關。六十四卦皆著一以字。以者所以體易而用之也。即一以字示為世學者用易之方不可不察也。[illegible]胡氏

天行健。君子以自強不息。

天乾卦之象也。凡重卦皆取重義。此獨不然者。天一而已。但言天行則見其一日一周。而明日又一周。若重複之象。非至健不能也。君子法之。不以人欲害其天德之剛。則自強而不息矣。本義

氣息天也
不息人也

一晝一夜。天行九十餘萬里。自彊體乾。不息體重乾。

不息則天。有息則人。天人之分。係於一息。北[illegible]楊氏

地勢坤。君子以厚德載物。

天以氣運。故曰行。地以形載。故曰勢。小册李氏

高而華嶽。卑而河海。浩而爲物。地无不持載。地之載物以形。君子載物以德。

雲雷屯。君子以經綸。

雲雷交作。雜亂晦冥。屯之象也。其在天下。則爲大綱未張。萬目未舉。正君子有爲之時。故經以引之。正其規模。綸以理之。成其條緒。

山下出泉。蒙。君子以果行育德。

山下出泉其一未散其勢未達。觀其勢之未達則果行觀其一之未散則育德。廣平游氏

果其行如水之必行育其德如水之有本。西山眞氏

雲上於天需君子以飲食宴樂。

雲上於天其雨可俟飲食宴樂優游厭飫之象安斯安而不擾樂斯恬而無悶。

天與水違行訟君子以作事謀始。

天上水下其行相違作事謀始訟端絶矣。本義

地中有水師君子以容民畜衆。

師者衆也。地中有水猶國之有衆民猶水也無以容之則決無以畜之則

散。故制之田里。樹畜。以養其生。教之孝悌忠信。以養其性。無事而任土以居。有事則列伍以出。

地上有水。比。先王以建萬國。親諸侯。

于師得古人寓兵之法。于比得古人封建之法。雁山李氏

風行天上。小畜。君子以懿文德。

風行天上。稍潤陰翳。彷彿蔀蔽。有懿文德之象。

上天下澤。履。君子以辨上下。定民志。

總非強世。故天逊于上。澤親于下。志無涯而分有定也。

天地交。泰。后以財成天地之道。輔相天地之宜。以左右民。

天地交而萬物通。財用交則民不窮。財者。天地之美利而交通之物也。

象取交通之義。財本交通之物。所謂懋遷有無化居。交易而各得其所。通因通用也。否之儉德辟難。不可榮以祿。所謂天地閉。賢人隱。亦因亦用也。

決天時地利。各有所宜。交通本天地自然之道。人之成之不過亦者而已。故謂輔相天地之宜則可。謂裁成天地之道則不可。

天地不交否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。

括囊无咎。遯世无悶。

天與火同人。君子以類族辨物。

有不同而後有同。无不同則无同。所謂亦異而致同也。

火在天上大有。君子以遏惡揚善。順天休命。

清明者升。濁晦者降。天之命也。

同人離在下。故止于類而辨。大有離在上。故極于過而揚 誠齋楊氏

地中有山。謙。君子以裒多益寡。稱物平施。

以衆益寡。謙之象也。 本義

損欲歸道。抑氣歸謙。

雷出地奮。豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。

雷出地奮。所以鼓發鬱積。先王作樂。所以宣暢和心。殷薦之上帝。取雷之奮而上。祖考人之所自出也。

雷所以發揚化功。而鼓天地之和。樂所以發揚功德。而召神人之和也。 雲峯胡氏

澤中有雷。隨。君子以嚮晦入宴息。

晦者冥也。雷者陽氣。春夏用事。今在澤中。秋冬時也。君子象之。日出視事。其將晦冥。退入宴寢而休息也 翟氏

山下有風。蠱。君子以振民育德。

蠱之時。民惰敗矣。振作其偷惰之習。所以培植其材德也。共此一風。以之吹枯振落。即以之發榮長茂。

澤上有地。臨。君子以教思无窮。容保民无疆。

教思體澤。容保體坤。不徒曰教而曰教思。其意思如兌澤之深。不徒曰保而曰容保。其度量如坤土之大。雲峰胡氏

風行地上。觀。先王以省方。觀民設教。

省方以觀民設教以為觀 本義

雷電噬嗑先王以明罰勑法

雷電中間疑脫一字電光所照有物犯之者雷必擊法之所禁有人犯之者罰必加

噬嗑賁豐旅四卦論用刑皆離火之用以是見用法貴乎明噬嗑豐以火雷雷火交互為體用法貴乎威明並濟賁旅以山火火山交互為體用法貴乎明慎並用 張習靜氏

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

折獄貴乎情實文飾則沒其情矣

昔刻獄者曰深文書鍛鍊者曰文致法曰文網弄法曰舞文治獄之多寃

未有不起于文者。何氏玄子

山附於地剝上以厚下安宅。

厚下坤象安宅艮象是惟邦本本固邦寧

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方。

安靜以養微陽也月令赴月齋戒掩身以待陰陽之所定。本義

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物。

物與猶言物物也以其取與之與者非。

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德。

天在山中以氣言也山惟有得天氣厚處故生物不測君子惟有得前言往行多故畜德不窮。

老蘇前言往行以畜凡識而畜言往行皆[illegible]

植根本之川矣

山下有雷頤。君子以慎言語。節飲食。

言語從內出。慎於發之內。飲食自外入。節於艮之外止。

澤滅木大過。君子以獨立不懼。遯世无悶。

獨立不懼。巽木象。遯世无悶。兌說象。

水洊至習坎。君子以常德行。習教事。

德行以常而成。事必習而後熟。

明兩作離。大人以繼明照于四方。

繼明者无時不明也。照于四方者无處不照也。惟其无時不明。所以无處不照。是之謂明明德于天下也。寒泉陳氏

山上有澤咸。君子以虛受人。

山上有澤，以虛而通也。本義

雷風恆，君子以立不易方。

雷則必風，風隨雷者恆也。風不必雷，故風加雷則為益。

設此象者，用烈風雷雨弗迷。設益象者，用迅雷風烈必變。皆非也。雷風者，天地之變而不失其常也。立不易方者，君子之處變而不失其常也。游

雷者天地發動之氣也。恐懼脩省者，君子發動之心也。附中

天下有山遯，君子以遠小人，不惡而嚴。

嚴者君子自守之常，非以遠小人也。而小人自不能近，則不期遠而遠矣。

雷在天上大壯，君子以非禮弗履。

自勝者強。本義

明出地上晉君子以自昭明德。

明德性之德也。自昭者。勿使物欲得而障蔽之也。

明入地中明夷君子以涖衆用晦而明。

明以自昭。晦以涖衆。德之所以常明。

風自火出家人君子以言有物而行有恆。

身脩而後家齊

上火下澤睽君子以同而異。

同體兌說。異取離明。不偏倚以立異。不苟隨以爲同。

山上有水蹇君子以反身脩德。

水行不得其地。故象蹇。君子行有不得。反求諸己而已。反身體艮。脩德體

坎。

雷雨作解君子以赦過宥罪。

雷者天之威雨者天之澤威中有澤猶刑獄之有赦宥。田氏[illegible]

山下有澤損君子以懲忿窒欲。

體兌說以懲忿體艮止以窒欲。

風雷益君子以見善則遷有過則改。

風之入也最微故片善不遺纖過必剔雷之之發也最迅故遷无留念改无停機。陳氏琛

雷者動陽氣者也故人心振發而勇於善者如之風者散陰氣者也故人心消凝以消其惡者如之。舒中

澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

澤欲其下究

天下有風姤后以施命誥四方

君在上民在下猶天與物其形不相及也天之撓物以風后之飭民以誥

澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

聚而无防則衆生心 王氏輔嗣

地中生木升君子以順德積小以高大

木生於地中小而大由卑而高以順而積也順猶坤地象積小以高大與

木象

澤无水困君子以致命遂志

不能致命則无以遂志。忠得忠失之心生。而進退義之志惑也。故不知命。無以爲君子。

木上有水井。君子以勞民勸相。

木上有水。津潤上行。井之象也。勞民體坎。勸相體巽。

澤中有火革。君子以治歷明時。

氣朔不差。寒暑不忒。在上者得以敬天而勤民。在下者得以因時而興事。

[illegible]

木上有火鼎。君子以正位凝命。

木上有火。非鼎也。鼎之用也。猶之木上有水。非井也。井之功也 李氏光地

正位法鼎形之端重。凝命取木火之相生。

洊雷震。君子以恐懼脩省。

恐懼象震。脩省象洊震，

兼山艮。君子以思不出其位。

兩山竝立，不相往來，各止其所之象

山上有木漸。君子以居賢德善俗。

居德象艮之止，不漸豈能進。止漸俗象巽之入，不漸豈能進入，雲峯胡氏

澤上有雷歸妹。君子以永終知敝。

永終知敝。習逆處其終而知有敝也。氓之詩，不思其反所以終見棄於人與。敬齋吳氏

雷電皆至豐。君子以折獄致刑。

獄明于內、施法于外者、豐也、法定于內、明之于外者、噬嗑也。

山上有火、旅。君子以明慎用刑、而不留獄。

明如火、慎如山、不留如旅。

隨風、巽。君子以申命行事。

丁寧告戒。

麗澤、兌。君子以朋友講習。

義理以講論而明。德性以相觀而善、講取兌口之象、習取兌澤之義。

風行水上、渙。先王以享于帝立廟。

風拂而水動。風過而水无痕、誠至而神格、誠衰則帝不享。

澤上有水、節。君子以制數度、議德行。

數度所以爲節德行欲其中節。

澤上有風中孚君子以議獄緩死。

風之入物也不獨乎地草木爲之披拂谿谷竅穴爲之吹呴則積水重陰之下亦因之而凍解冰釋焉此所以爲至誠无所不入之象也民之有獄猶地之有重陰也王者體察天下之情隱至于議獄緩死然後其至誠无所不入矣。解中

好生治民舜之中孚也不犯有司天下之中孚也。誠齋楊氏

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉。

雷出地則奮方發達而大及至山上則聲漸收斂而微故有不地風出大作而高山之上不發者此小過之義也 解中

非以行世用爲小事。蓋以過于恭哀儉爲小過耳。

水在火上。既濟。君子以思患而豫防之。

有備而後无患。

火在水上。未濟。君子以愼辨物居方。

火水異性。各居其所。方以類聚。物以羣分。

匯詮　　　　劉文龍體先訂

大傳

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。剛柔斷矣。方以類聚。物以羣分。吉凶生矣。在天成象。在地成形。變化見矣。

此兩間一定不易之理。爻者效此。象者像此。

是故剛柔相摩。八卦相盪。

自奇偶分則爲剛柔相摩。分兩儀則爲八卦相盪。

鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。

此兩間變化可見之象。

左起震而次以離鼓之以雷霆也右起巽而次以坎潤之以風雨也離爲日坎爲月艮山在西北嚴凝之方爲寒兌澤在東南溫熱之方爲暑仲子曰日爲暑月爲寒本崖吳氏

乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能

右從疏解 陝俗本作坤化成物

男女以體言始成以用言易簡以德言傳中凡言乾坤皆指奇偶二畫

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

右一段言卦圖也

人之所知如乾之易則所知皆性分所固有無一毫人欲之私深造不易

知人之所能如坤之簡則所能皆職分之當爲無一毫人欲之紛擾豈不易從易知則不疑人以爲道故有親易從則夫婦皆可與能故有功有親則有人傳續其心千百世上下心同理同也故可久有功則有人擴充其事人能弘道非道弘人也故可大可久則賢人之德與天同其悠久矣可大則賢人之業與地同其廣大矣所以然者則以我之易簡與乾坤之易簡同原故也夫易簡而天下之理得矣天之所以爲天地之所以爲地人之所以爲人一易簡之理而盡之所謂天下之公理也何氏玄子

天下之理易簡而已天得此易理成位乎上地得此簡理成位乎下人受天地之中以生具易簡之理成位乎中與天地並爲三才天地與人無二理也

人之云爲卽天地變化之象

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶。

有卦斯有爻有象斯見吉凶。辭爲觀象未明者告也。

一部易皆止爲吉凶設。吉凶之來。必有其故。易皆未作。占筮家成斯吉凶

爻辭造化。以爲係于所遇而已。聖人觀象繫辭。必以人事推之。

剛柔相推而生變化。

辭本于爻。爻本于變化。而變化生于剛柔相推。

是故吉凶者。失得之象也。悔吝者。憂虞之象也。

以義同娛。

變化者。進退之象也。剛柔者。晝夜之象也。

得失晝夜已定之象。是以進退未定之象。

前明觀象繫辭。後明剛柔變化。

六爻之動。三極之道也。

時序屬天。分位屬地。否臧屬人。吉可變凶。凶可變吉。此之謂易。惡逆則吉。從逆則凶。是謂易有大極也。

是故君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。

君子于凡在天者。未嘗知之以人。故隨所居而咸安。于凡在人者。不敢諉之于天。必因其時而思義。

是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。

是以自天祐之。吉无不利。

觀象玩辭。窮理也。觀變玩占。循理也。動靜无非天理。故獲自天之祐。

位有貴賤
爻隨之變

觀變玩占是觀吾所動合何爻象則斷其吉凶以爲進退非揲蓍之謂也

象者言乎象者也爻者言乎變者也

易有實理而无實事故謂之象卦立而象形易有定理而无定用故謂之變爻立而變著 俞氏琰

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

小疵猶所意向于得而未得尚有小疵則悔向于失而未失已有小疵則吝 俞氏琰

无咎者不陷吉利求免罪愆之名其道至大實乎吉凶悔吝之間 馮中

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎

卦有小大象因其象辭就失得而辨吉凶憂介所以見幾設悔則能補過此示人以觀玩之法也

右一夾貫易者也

辭。憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。

介謂得失初分之幾。悔爲天理萌動之端。吉凶者。得失之已形也。而謂其未失之先。則有憂悔吝之介。謂其既失之後。又有震无咎之悔。無非欲人有吉而无凶。轉凶而爲吉也。姚氏鼐說

是故卦有小大。辭有險易。辭也者。各指其所之。

小大謂小事大事。險易謂難處易處。辭各指其所向。吉凶所然。惟人自審所從矣。

反今從鄭氏不作及鬼神各有情狀不可分屬

易與天地準。故能彌綸天地之道。

易指卦畫。準則也。彌綸兼總該貫之意。邵子曰。圖雖無文。天地萬物之理。盡在其中矣。

仰以觀於天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。原始及終。故知死生之說。精氣為物。游魂為變。是故知鬼神之情狀。

幽明之故。死生之說。鬼神之情狀。本不易知。其文理始終物變。又至為隱賾。聖人作易。窮究不遺。人能以此觀察。推原其故。其說其情狀。可得而知矣。

凡有形氣。則有生死。不獨晉人。精魄物而不化。魂氣則無不之。氣常依精。

易中凡言鬼神非必與三才並舉故必從三才中提出說來方合仍混入三才爲說者非是否無鬼神山學說後所耳

魂亦戀魄魂離魄則爲遊魂精離氣斯同枯朽陽明氣盛精隨氣升爲神陰濁氣重魂從魄降爲鬼天地間有一等精氣凝結有形有聲的鬼神謂之物太史公曰學者多言無鬼神然言有物又云類有物憑之者是也有一等驀然焂然隱隱默默遊移往來似有奇異此是遊魂非精氣所結可謂之變而已鬼神情狀蓋于此兩者若如常說非惟仍是从朱抑且情狀二字無着落 陸氏君啓

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

知周道濟與天地同其功分行不流與天地同變化樂天知命則並無所違於天安土敦仁則並無所違於地 蘇氏紫溪

知則乾知大始之知

範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知。故神无方而易无體。

語彌則範圍天地之化而不過。語綸則曲成萬物而不遺。語知則通乎晝夜之道而知。神无方者。變也。易无體者。化也。

即天地萬物晝夜。不過不遺而通知。便見无方无體。天地萬物晝夜。各有方體也。

一陰一陽之謂道。

不可執。不可象。

繼之者善也。

於穆不已。

成之者性也。

者有恒性。

仁者見之謂之仁知者見之謂之知。

知之偏也。

百姓日用而不知。

截于物也。

故君子之道鮮矣。

渾然全體無虧欠無偏倚者成性則氣質局焉所以不能無偏截也。

顯諸仁藏諸用。

其顯也仁恩普著而機緘之妙卒未嘗形其藏也大用寂然而造化之功

終未嘗息。丁凡實氏

鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉。

神功不窮。德業所以盛大而莫可御也。

富有之謂大業。日新之謂盛德。

故物皆備。故逝不窮。

生生之謂易。成象之謂乾。效法之謂坤。極數知來之謂占。通變之謂事。陰陽不測之謂神。

神无方。易无體。占事有方。剛柔有體。數者天下之定理。故極數可知來也。

變者時勢之遞會。故時至則事起也。

惟其生生。所以无體。惟其不測。所以无方。言易而以乾坤繼之。乾坤毀則

冗以見易也。蓍神而以占事先之。占事則神之所托以顯者也。建安邱氏

夫易廣矣大矣。以言乎遠則不禦。以言乎邇則靜而正。以言乎天地之間則備矣。

易无遠邇。遠邇因言而有。

靜而正。言即物而理存。本義

夫乾。其靜也專。其動也直。是以大生焉。夫坤。其靜也翕。其動也闢。是以廣生焉。

靜專動直。易也。靜翕動闢。簡也。易故大。簡故廣。

廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之善配至德。

右一章又說卦圖也

所謂與天地凖者如此。

子曰。易其至矣乎。夫易。聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑。崇效天。卑法地。天地設位而易行乎其中矣。成性存存。道義之門。

十翼皆夫子所作。不應自著子曰字。疑皆後人所加也。 本義

知所以爲理之原。則乾之始爲物也。禮循爲理之則。則坤之成爲物也。道者義之體。智之所知也。義者道之用。禮之所行也。 平庵項氏

天地則。變化之理。卽在人性中。易不出天地外。德業不在成性外。所爲效天法地者如此。 馮氏厚齋

天地位而易行。是天地德業之藏。知禮存而道義出。是聖人德業之藏。 胡氏中庵

聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。

物至紛紜。惟聖人知崇效天。故擬之而斯肖。動有攸變。惟聖人禮卑法地。故斷之而皆準。所謂知周於物道濟於天下者如此。

言天下之至賾。而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。

常人以慢易之心當之。故過賾而易惡。當動而倒亂。不知一物自有一物之宜。不可惡也。一事必有一事之理。不可亂也。一言一動。吉凶悔吝繫焉。惟于至賾之中。而縷析條分。擬其宜稱。而後敢言。言庶幾乎中倫。究于至

言鳴也室陰也應和也

動之中而寸衡銖稱審其失得而後敢動動庶幾乎寡悔矣蓋時有變化執則不通必隨時擬議斯措之咸宜

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

擬之而後言議之而後動者慎也自此以下共引七爻皆以見動與言之宜誠審而擬之議之不可以已也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語

人同此心
心同此理

勞謙有終

二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

雖其職分所當爲終不謂有功勞之可言也是謂致恭以存其位

勞與功在外者也德與禮在內者也在內者湛然冲然而天下之事功一無所與在外者皖然赫然而吾心之性分一無所加 孫丕業批

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔

九本謙之反也

兌爲口舌故取慎密言語爲象

右一節又實易於也

是以動而有悔也。不出戶庭无咎。子曰。亂之所生也。則言語以爲階。君不密則失臣。臣不密則失身。幾事不密則害成。是以君子慎密而不出也。

幾成謂敗事。事曰幾。事正在可成可敗之間。密則成。洩則敗。

子曰。作易者其知盜乎。易曰負且乘致寇至。負也者。小人之事也。乘也者。君子之器也。小人而乘君子之器。盜思奪之矣。上慢下暴。盜思伐之矣。慢藏誨盜。冶容誨淫。易曰負且乘。致寇至。盜之招也。

慢者不慎之謂。

知能成性。不待擬議而變化以爲者。聖人之事也。精義利用。擬議以成其

變化者。學者之功也。中孚以下七爻。舉例言之。折中

此段今從傳義易翼章首

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

天一至地十河圖之文天數五奇地數五偶五位上下左右中也相得五位各得一奇一偶也有合者一六二七三八四九五十也二十五者五奇之積三十者五偶之積五十有五總二數之積也五氣順布奇偶妙合而進退屈伸時行物生卽于斯也已

數是氣之分限節度處如年月日時有節次而无間斷非眞有一二等數在天地間也 雲峯

數由奇行由偶成一故神兩故化相得有合正成變化而行鬼神處

四十有九之變動皆原于一是四十有九之用皆一之用也然用雖主動而此常靜也用雖多變而此不易也用雖至紛而此一也立乎四十九之前而實行乎四十九之後超

大衍之數五十。其用四十有九。

大衍之數五十。蓋以河圖中宮天五乘地十而得之。本義

奇數極于四。而五不用。偶數極于九。而十不用。故去五十而用四十九也。

邵子

五十數之成。成則不動。故掛一而爲用。得邵子之學所謂從動處起數也。

胡子

一一爲體。七七爲用。草廬吳氏

分而爲二以象兩。掛一以象三。

分二象天地之變化。掛一象人在其中云爲。

揲之以四。以象四時。

乎四十九之上而常貫乎四十九之中非數而數以之成不形而形以之生所謂藏諸用也人知用之爲用不知不用之所以妙其用吾謂二句疑衍

時行物生時至事起。

歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛。

奇所掛之一扐所揲之餘左右揲畢則取所掛之一歸于扐位以便二變之再掛也奇扐以象氣盈朔虛合氣盈朔虛爲閏故歸奇于扐以象閏。

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日。

陽用九陰用六九四三十六六四二十四二百一十有六六其三十六也。百四十有四六其二十四也。

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也。

上下二篇爲卦六十有四陽爻一百九十　每爻三十六策總之得六千

九百一十二策。陰爻一百九十二，每爻二十四策，總之得四千六百零八策。合三百八十四爻之策，爲萬有一千五百二十也。號物之數謂之萬。故以之當萬物之數。若以七八言，則乾之策一百六十有八，坤之策一百九十有二，合二篇之策計之，其數亦同。所以獨言此而不言彼者，占用九六，不用七八也。當期之日，象四時之行。當萬物之數，象百物之生。

是故四營而成易，十有八變而成卦。

四營謂分二、掛一、揲四、歸奇也。易謂一變。三變而成一爻，十有八變則六爻而成卦也。

八卦而小成，引而伸之，觸類而長之，天下之能事畢矣。

三才具而經卦成，則乾兌離震巽坎艮坤之名，天澤火雷風水山地之象。

健順動止陷麗入說之性備于此已備重爲六十有四亦惟以此八象八卦分內外貞悔引伸觸類其蘊无窮也

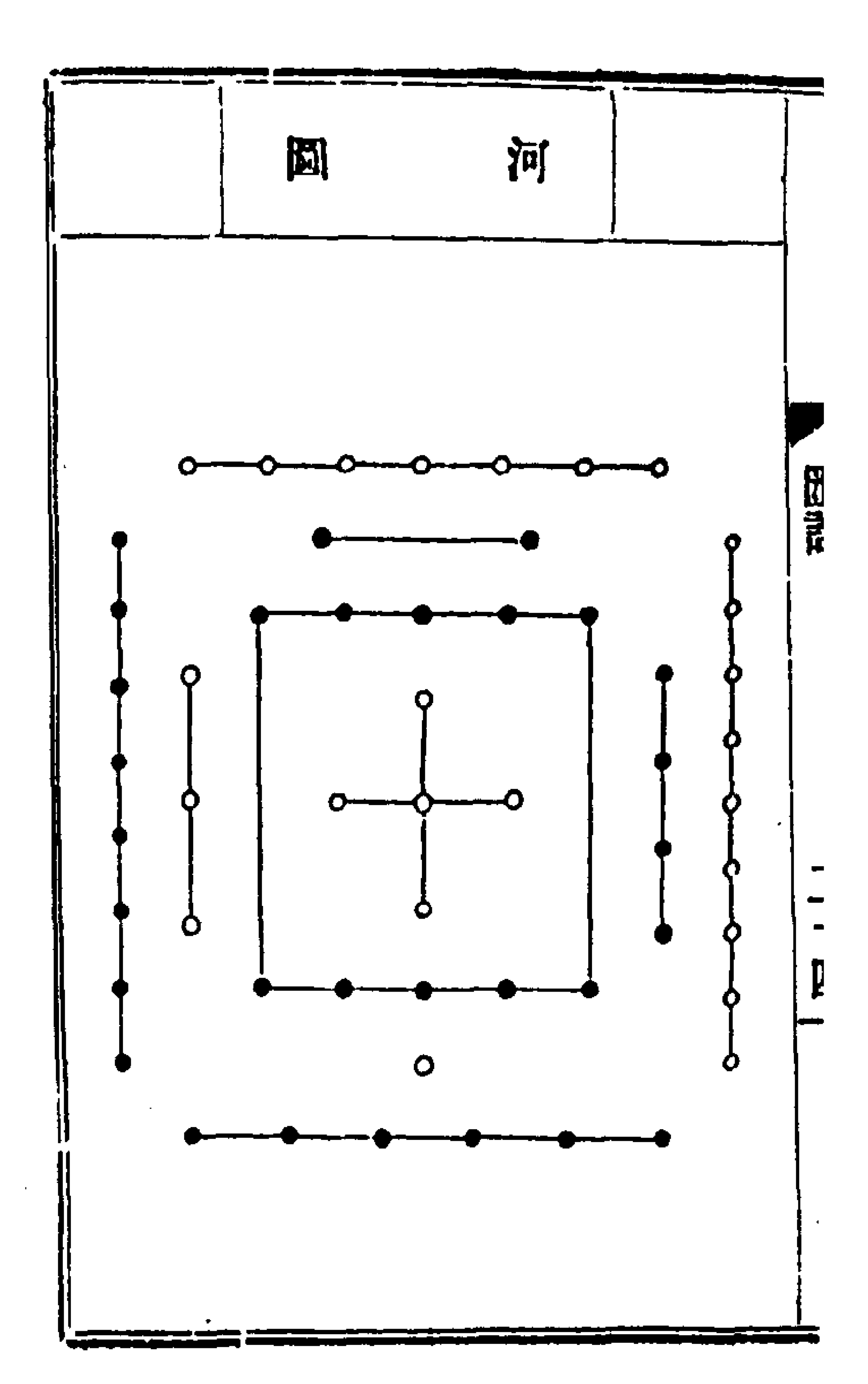
顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

天道淵微得易而顯卦行求邇得易而神爲事紛紜以之泛應而曲爲神功不測以之幽贊而炳如

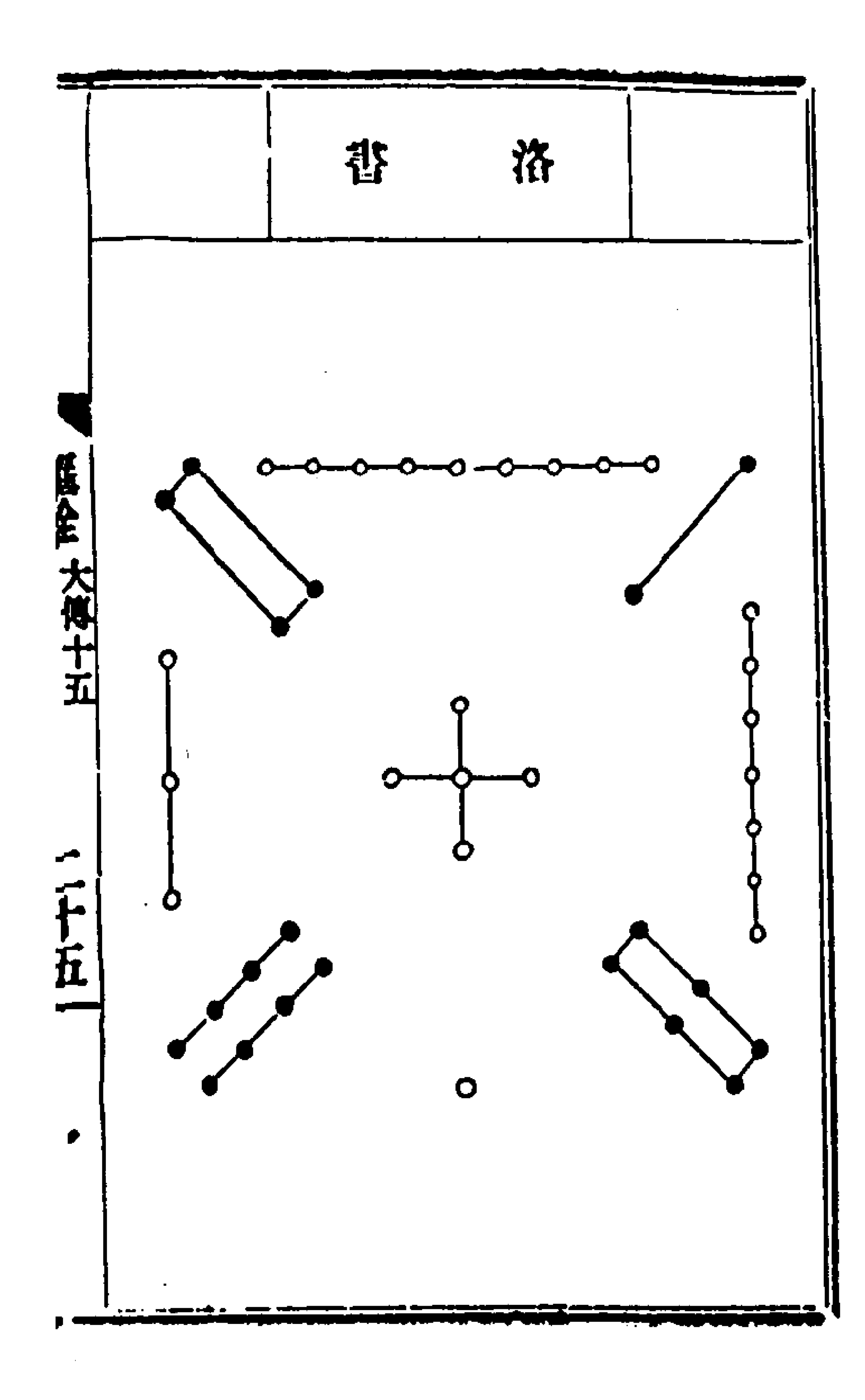
子曰知變化之道者其知神之所爲乎

兩間自然之妙用

右一章詳揲蓍求卦之法

河圖

洛書

此說五行書說於義傳无取不若啟蒙說爲近

河圖洛書。相爲經緯。八卦九章。相爲表裏。劉氏歆

河圖以五生數。統五成數。而同處其方。蓋揭其全以示人。而道其常數之體也。洛書以五奇數。統四偶數。而各居其所。蓋主於陽以統陰。而肇其變數之用也。竹安

一對二。三對四。而五居中。六七合一二。八九合三四。而十合五。奇偶背對。陰陽有合。而數之體以立。體立矣。不變則數不行。故陽以三左行。陰以二右行。三其一爲三。而居東。三其三爲九。而居南。三其九爲二十七。而七居西。三其二十七爲八十一。而一復居北。等而上之。至于億兆。其餘數之位皆然。二其二爲四。而居東南。二其四爲八。而居東北。二其八爲十六。而六居西北。二其十六爲三十二。而二復居西南。上而億兆亦然。八位既列。五

折中以洛書四隅合中方而配四勾股法亦非術

先儒有以

仍居中而數之川以通。胡氏[illegible]

陽居四正。陰居四隅。左右旋轉相爲經緯造化之妙如此。丹齋鮑氏

陽始北而終西。一三陽尙微故居內。七九陽盛而著于外也必實其中。而後能著于外。故五居中。陰始南而終東。二四陰尙微故居內。六八陰盛而發于外也。必堅乎外。而後能實其內。故十居中。自中而外。陽之生長。自外而中。陰之收藏。觀于草木之枝葉果實。亦可見矣。又曰陰陽皆自內始生。窮外而徵。觀四時之寒暑相推。萬物之榮枯生死可見。河圖生數始于內。成數終于外。先天圖圖說一陽至乾三陽巽一陰至坤三陰皆自內而外。內者爲主而漸長。外者爲客而漸消。此法象之不可易者也。敬齋吳氏

一二三四五。六七八九十。數也。東西南北中。位也。位止于五。數極于十。洛

五行爲說者則一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五十爲土河圖左旋以相生洛書右轉而相剋

皆不用十者。以體言。則始于一。終于十。而數之體始全。以用言。則始于一。終于九。而數之用已周。十百千萬。皆一也。此亦可見乾元用九无首之理。

地道无成有終之義。

大衍之數五十。中數也。去一。一也。分二。二也。掛一。三也。揲四。四也。因一二三四。而生六七八九。

一二三四。以五乘之爲六七八九。以十除之爲九八七六。數用二三。不用一四。爻用九六。不用七八。

揲蓍式

扐奇	上五四三二初	虛一
分左	掛一	分右

九	八	七	六	五	四	三	二	一

虛一象大極無爲。分二象天地設位。掛一象人爲參。揲四象四時迭行。奇扐象氣盈朔虛。天地變化。日物生焉。君子經綸。爲事起焉。

筮以占來事在人爲而二變三變可以不揲者不知法象之義故也

揲扐當作仍傳訛誤耳

牀面界畫爲井字。下一層設一橫木。格刻九凹。中一層木格刻三凹。上一層之中間設黃漆版一分六位。用書過揲所得之數。（九六七八俱黑字書）兩手撫著五十莖。命筮畢。以右手取一策。反于櫝中。置上層之右方。（大極無爲體爲不事）次以左右手分四十九策爲二。置中層之兩旁。（天地兩位）旋以右手于右旁取其一策。置中層之正中。（人生于地成位乎中）次以左手取分左之策。用右手四揲之。以次揲置下層之格上。（天地變化君子贊輔）扐置上層之左方。（扐者所揲之餘）再取分右之策。揲扐如左。（初[illegible]二[illegible][illegible]數成十或十一仍置格上三變乃定七八九六之數）然後以右手取正中所掛之一。歸于上層之左方。（合扐介實以象閏）一是爲第一變。再兩手取格上過

揲之策合之四營如前爲第二變三變亦如之如是三變畢。乃視格七過揲之數或九或六或七或八依數書于黄秦版之初位。二位以上倣此。三變而成爻。十有八變而成卦。

卦扐懸炭指閒。記六九七八以直交單拆。多少老少。未洗杜撰支離。種種不經。是挾一木純係。蓍枝茶觀。川洗諸家沿習之陋。庶不失潔靜精微之意。

攷春秋內外傳。無論變與不變及變之多寡。皆論卦之體象與其彖辭。即一爻變者。雖占爻辭。而亦必先以卦之體象與其彖辭爲主。惟其一卦可變爲六十四。則兩卦相參。而可以盡事物之理。故卦之有變者。意主于生

卦。不主于成爻。爻之有變者專動則有占。雜動則無占。至內外傳。晉得八者三。一曰泰之八。則不變者也。一曰貞屯悔豫皆八。則二爻變者也。一曰艮之八。爲艮之隨。則五爻變者也。諸儒以八爲不動之爻。攷之文義似未符協。蓋三占者雖變數不同。然皆無專動之爻。則其爲用卦一也。卦以八成。故以八識卦。猶之爻以九六成。則以九六識爻云爾。折中

攷覈考變占。先儒往往摘其非是。折中攷究傳說。著爲定論。于古法洵爲脗合已。特爲簡錄。使有事占筮者得以取式。然學易所貴居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。觀象玩辭。大傳有明法矣。觀變玩占。則如左氏傳中伯廖論曼滿。知莊子論先縠。子太叔論楚子之類。吉凶昭然。何假卜筮。顧易君子所當從事。尤在此而不在彼也。

此章原在易有聖人之道四焉章後今按宜在此

子曰。夫易何爲者也。夫易開物成務冒天下之道。如斯而已者也。

蓍卦爻之爲用如此。開其所未知。成其所欲爲。

是故聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。

開物。故志由此通。成務。故業由此定。冒天下之道。故疑由此斷。

是故蓍之德。圓而神。卦之德。方以知。六爻之義。易以貢。

七七圓。而陰陽不測。所以通天下之志。八八方。而剛柔有體。所以定天下之業。易效其圓。貢效其方。所以斷天下之疑。

聖人以此洗心。退藏於密。

未感之先。亦何慮而无可迎拒。臨事之際。理有定而无可遊移。

吉凶與民同患。神以知來。知以藏往。其孰能與於此哉。

聖人之與民。同在大化中。即同在吉凶中。安得不與民同患。而所以自天祐之。吉无不利者。由其神足以開物。知足以成務。于吉凶之理。昭然无所疑貳也。天下兆庶。豈克臻此哉。

古之聰明睿知。神武而不殺者夫。是以明於天之道。而察於民之故。是興神物。以前民用。聖人以此齋戒。以神明其德夫。

天道不越乎貞常。民性原具有神知。惟其由之而不知。習矣而不察。故吉凶之來。不能先見而疑貳也。聖人有憂之。緣設蓍策之法。以前其用而斷其疑。聰明神知。是以明于天之道。而察于民之故。神武不殺。是以既與神

物。以前其用。自然順之者吉。逆之者凶也。洗心藏密。齋也。與民同患。戒也。

知來藏往。方圓並用。神明也。

是故闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。一闔一闢謂之變。往來不窮之謂通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之謂之法。利用出入民咸用之謂之神。

闔闢指蓍策之一合一分。言象謂三變成爻。而七八九六見。器謂六爻成卦。而剛柔動靜形。所謂蓍之德圓而神者如此。

是故易有大極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八卦定吉凶。吉凶生大業。

變易之中。有不易之理。象數則理之所托。以順者也。惟有不易者。以文乎

原象數以

謂易是猶外倫常以設道也

今依荀悅漢紀立下附象字

其極。故兩儀四象八卦可以細分。吉凶可以前定也。吉凶定則民不疑。而知所從事矣。所謂卦之德方以知者如此。

是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用立象成器以為天下利。莫大乎聖人。探賾索隱。鉤深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。

上三言。以易之在造化者言也。下三言。以易之在人事者言也。天地有自然之法象。非崇高富貴。位與天地並。何以修道而立教。四時有自然之變通。非聖人作易。變通盡利。何以神化而宜民。日月之明。分燭幽遐。非易之示人本隱之顯。何以開物而成務。是三者。各有合也。謙齋黃氏

右一章著蓍卦之理

是故天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天垂象。見吉凶。聖人象之。河出圖。洛出書。聖人則之。

則神物以生蓍。效變化而四營。象垂象以立象。則圖書而布卦。

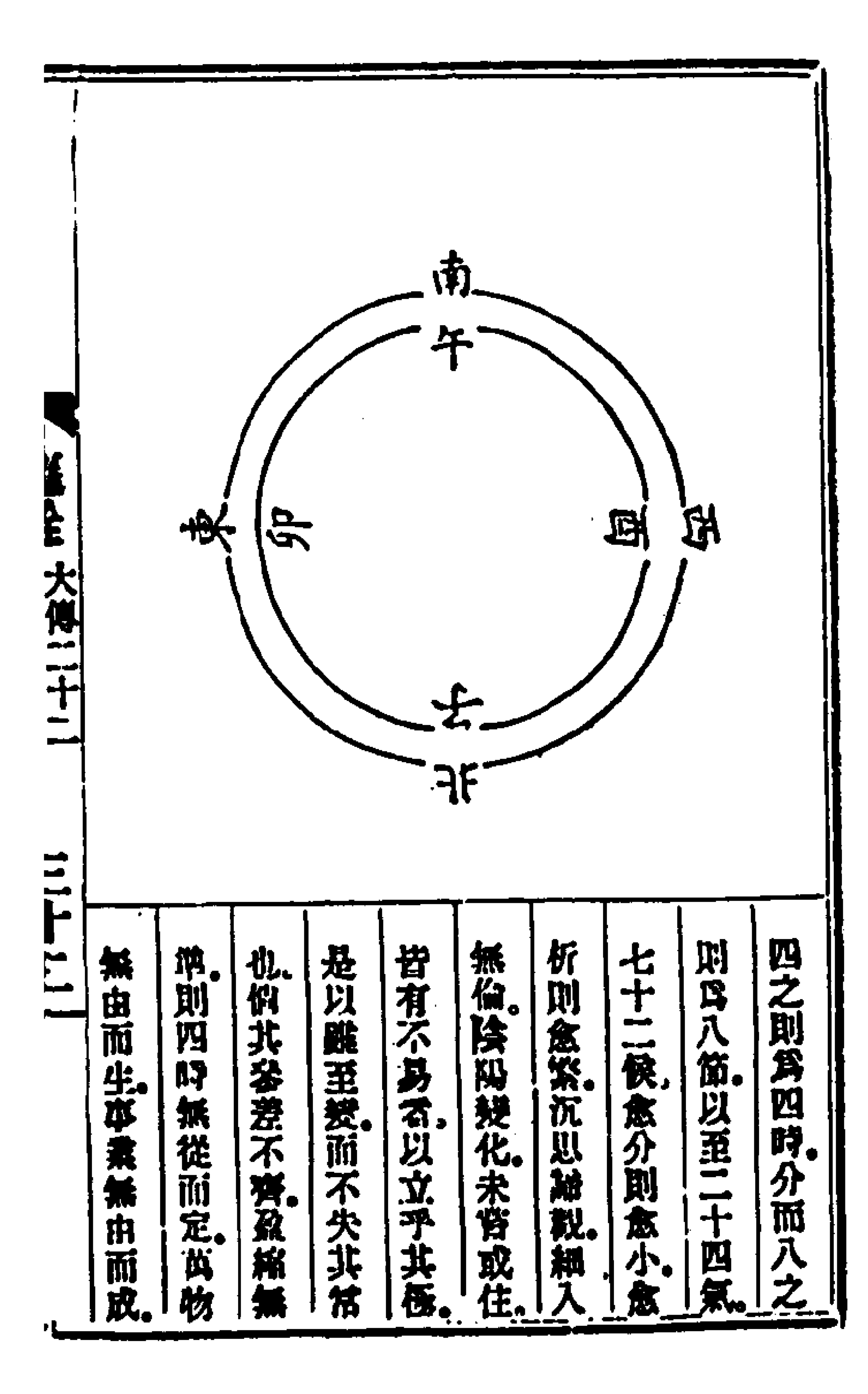
陽極

陰儀

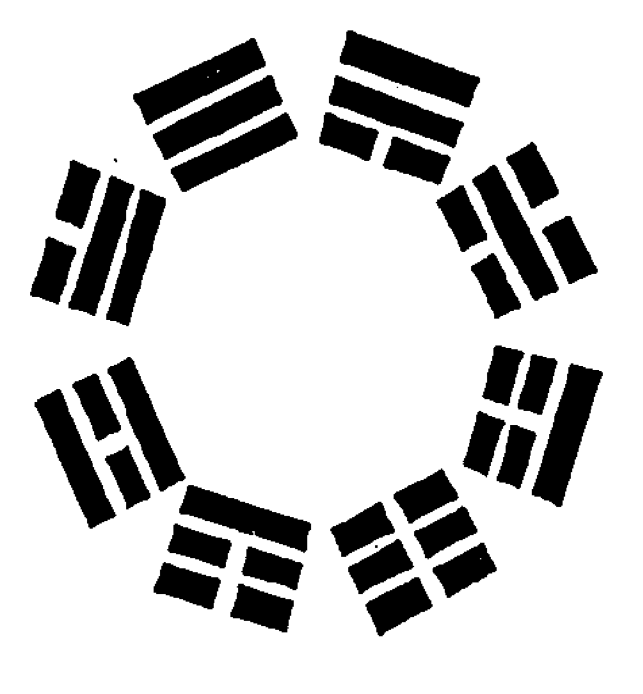
陽儀

陰極

易者。一陰一陽之謂。太極者。陽極於南。陰極於北。兩儀之所由以判也。蓋惟變易之中。有不易之理。所以分而爲二。爲四。爲八。皆有條而不紊。以一歲言。寒往暑來。暑往寒來者。易也。寒極於冬至。暑極於夏至者。大極也。然不特二至爲然也。分而二之爲寒暑。分而

四之則爲四時。分而八之則爲八節。以至二十四氣。七十二候。愈分則愈小。愈析則愈緊。沈思靜觀。細入無倫。陰陽變化。未嘗或住。皆有不易者以立乎其極。是以雖至變而不失其常也。倘其參差不齊。紛綸無準。則四時無從而定。萬物無由而生。事業無由而成。

又何以爲道乎。生於子者擬於午。生於午者擬於子。其數有極。陽極則陰生。陰極則陽生。其用無窮。

此承前在其知神之所爲乎下今接宜在此

參錯不齊伍則比列

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其變。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。

言必有象。言中倫。動必因時。動有則。神化宜民。无妄作。配義與道。定吉凶。

是以君子將有爲也。將有行也。問焉而以言。其受命也如嚮。无有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與於此。

聖人明言无有遠近幽深。可知故短絀長。杜氏說謬。

參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天地之文。極其數。遂定天下之象。非天下之至變。其孰能與於此。

變必參而伍之。不一變而遂巳也。數則錯而綜之。旣變神而順理也。剛柔

雜不齊而列比以觀曰參伍分二錯而揲四綜也錯體神綜順理

右第十後四章

爻錯而文成。剛柔有體而象定。

易无思也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與於此。

雖其不貳。所以不測。

夫易聖人之所以極深而研幾也。唯深也。故能通天下之志。唯幾也。故能成天下之務。唯神也。故不疾而速。不行而至。

窮至精之理爲極深。察至幾之故爲研幾。窮理既精。則天下同此心。即同此理。察幾既審。則動作无先時。亦无後時。神无彼此。无先後。

子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。

易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以斷也。

四象者。天時地位人事物情也。象之所示者深。人之能觀者鮮。故聖人因象繫辭。因辭定斷。總欲人之得其意而已。

易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者。助也。天之所助者。順也。人之所助者。信也。履信思乎順。又以尚賢也。是以自天祐之。吉无不利也。

此隨舉一爻明之。以例其餘也。吉无不利。斷也。自天祐之。辭也。履信思順尚賢者。象也。中爻爲信。爻柔爲順。承剛爲尚賢。有是象。然後有是辭。有是辭。然後有是斷。是故不得其象。則玩其辭以求象。不除其斷。則玩其辭以

此就尙辭處闡進一層直探無言之蘊

者斷。

子曰。書不盡言。言不盡意。然則聖人之意。其不可見乎。

疑信思順尙賢之象。皆未詳也。惟言自天祐之吉无不利。是言不盡意也。

書以筆授。言以口傳。意在心得。

子曰。聖人立象以盡意。設卦以盡情僞。繫辭焉以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。

辭之所言有盡。象之所蘊无窮。辭不足以盡意。故此句獨著一其字。周子所謂聖人之蘊。因卦以發也。

鼓舞一耳。而輕重疾徐。則遂成無數之音。舞容亦一耳。而俯仰欹側。則遂成無數之態。故曰神也。

乾坤。其易之緼邪。乾坤成列，而易立乎其中矣。乾坤毀則无以見易。易不可見，則乾坤或幾乎息矣。

乾坤。象也。易。意也。易无體。剛柔有體。然非假有體之象。而无體之易。不可得而見。易不可見。則象爲成器。而无復變化流行之妙。故道非器不顯。器非道不神。

是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。化而裁之謂之變。推而行之謂之通。舉而措之天下之民謂之事業。

道即理也。剛柔器也。形而上。无象也。无象則何言之有。象立則器成。而變通非柔。皆由此出。辭自不可以已也。化而裁之。分陰分陽。推而行之。迭用柔剛。

衆人遊下而不見上。賢人遊上而不見下。聖人通乎上下。一以貫之。

是故夫象。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。

爻有等。故曰物。形容是象而非形。物宜是義而非物。象器象爻。事象无則无言。有象斯有辭。自乾坤至此。皆中立象以盡意。從无象无言推至有象有言也。

極天下之賾者存乎卦。

設卦以盡情僞。

鼓天下之動者存乎辭。

繫辭焉以斷其言。

有以見天下之賾。故能極天下之賾。有以見天下之動。故能鼓天下之動。

化而裁之存乎變。推而行之存乎通。

變而通之以盡利。

神而明之存乎其人。

鼓之舞之以盡神。

默而成之。不言而信。存乎德行。

書不盡言。言不盡意。

四時行。百物生。天何言哉。此由有象有言。而歸于忘言忘象也。

右倘辭。

八卦成列。象在其中矣。

健順動止。陷明巽說。

因而重之。爻在其中矣。

分陰分陽。迭用柔剛。

剛柔相推。變在其中矣。

往來不定。上下无常。

繫辭焉而命之。動在其中矣。

因象繫辭。以著失得。

吉凶悔吝者。生乎動者也。剛柔者。立本者也。變通者。趣時者也。

吉凶悔吝。未有无因而自至者。爻有定體。時无定用。

吉凶者。貞勝者也。

順吉逆凶。正也。其有反是。非正也。正者常。非正者不遇偶。故君子居易以俟命。小人行險以僥倖。

天地之道。貞觀者也。日月之道。貞明者也。天下之動。貞夫一者也。

法象莫大乎天地。著明莫大乎日月。大則天地日月。小而百事萬物。貞乃爲常。理无二致。易有大極。此之謂也。

夫乾確然示人易矣。夫坤隤然示人簡矣。爻也者。效此者也。象也者。像此者也。

天地有自然之法象。剛柔奇偶。適假之以著此理也。

爻 動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎辭。

或剛或柔。時有所宜。不能拘者。所以動而有吉凶之別。是在觀時知變。功柔乃可得而成就也。辭鼓天下之動。而貞以立本。變以適時。聖人之情盡于此矣。

右尙變。

天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰財。理財正辭禁民爲非曰義。

有其德。無其位。則亦不能輔相天地而遂人物之生。故位爲聖人之大寶。

聚 麗 與 民

聚人之仁。仰天地之生財以養生。義以行仁。

古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。

日月星辰。春秋冬夏有常度。山川河嶽。西北東南有常方。

觀鳥獸之文與地之宜。

秫禾穄稻有常候。百穀艸木有常宜。

近取諸身。遠取諸物。

耳目手足有常用。飛潛動植有常性。

於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。

同道並行。類聚羣分。

作結繩而爲罔罟。以佃以漁。蓋取諸離。

古者禽獸多。而人民少。故伏羲氏爲之網罟。以佃以漁。非徒使民皆知鮮食之利。抑亦去其害。而安其居也。南軒張氏

包犧氏沒。神農氏作。斲木爲耜。揉木爲耒。耒耨之利。以教天下。蓋取諸益。

炎帝時。民厭鮮食。而食草木之實。於是始爲耒耜。以教天下。故曰神農耕耘除草也。以上朱氏

禽獸繁殖，草木暢茂，皆足爲害，網罟耒耜之作，興一利，即以去一害也。

日中爲市，致天下之民，聚天下之貨，交易而退，各得其所，蓋取諸噬嗑。

此道有無，通工易事，變通盡利，兆于此矣。

神農氏沒，黃帝堯舜氏作，通其變，使民不倦，神而化之，使民宜之，易窮則變，變則通，通則久，是以自天祐之，吉无不利，黃帝堯舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤。

由通工易事，而君臣之義從此起矣，雖農佃漁耕耨，未免猶以解飢，至三聖被衣垂裳，則任人之功大矣，故或勞心，或勞力者，亦猶是以所有易所無，而各得其所也，君盡君道，臣盡臣道者，亦猶是衣在上裳在下之不可

顛倒也。

刳木爲舟。剡木爲楫。舟楫之利。以濟不通。蓋取諸渙。服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。

水陸並通。物利日溥。

重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。斷木爲杵。掘地爲臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。

此三者。又由網罟耒耜市易而推廣之。

上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇。以待風雨。蓋取諸大壯。古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封

不樹。喪期无數。後世聖人易之以棺椁。蓋取諸大過。上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。

重門柝宇。所以安居。臼杵棺椁。所以養生送死。書契弓矢。因交易日廣而防睽。

是故易者。象也。象也者。像也。

知類旁通。其用不窮。

右尚象。

象者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

吉凶悔吝生乎動彖以材斷一卦之吉凶悔吝爻以效是一爻之吉凶悔吝

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

一陽爲奇二陽爲耦陽爲君陰爲民陰卦仍主陽言陰无用資陽以爲用也一民二君一人二心主極不立亂之本也

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸

而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推。而歲成焉。往者屈也。來者信也。屈信相感而利生焉。尺蠖之屈。以求信也。龍蛇之蟄。以存身也。精義入神。以致用也。利用安身。以崇德也。過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。易曰。困于石。據于蒺蔾。入于其宮。不見其妻。凶。子曰。非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。既辱且危。死期將至。妻其可得見邪。易曰。公用射隼于高墉之上。獲之。无不利。子曰。隼者禽也。弓矢者器也。射之者人也。君子藏器於身。待時而動。何不利之有。動而不括。是以

出而有獲。語成器而動者也。子曰。小人不恥不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小懲而大誡。此小人之福也。易曰。屨校滅趾。无咎。此之謂也。善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅身。小人以小善爲无益而弗爲也。以小惡爲无傷。而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。易曰。何校滅耳。凶。子曰。危者。安其位者也。亡者。保其存者也。亂者。有其治者也。是故君子安而不忘危。存而不忘亡。治而不忘亂。是以身安而國家可保也。易曰。其亡其亡。繫于苞桑。子曰。德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。鮮不及矣。易曰。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。言不勝其任也。子曰。知幾其神

乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之
先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日
貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔
知剛萬夫之望子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗
不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉天地絪
縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人
一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易
其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以
動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與
也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆

凶。

此雜舉數爻。以明易占之足徵，非特寄卜筮之書。但言禍福者。所可幾也。鼎四疑寄在困三之下。心爲應事之本，而貞一所以端其本。于起度德而處，量力而行。待時而動，惡无小。不可以无誠。知大之必始于小也。身雖安。不可以忘危，知亡之不生于亡也。有君子知幾之神。何必履校而始誡乎。有顏氏不遠之復，又何小惡之得積乎。天地化醇萬物化生。皆在致一。則心之不可不一明矣。安其身而後動。易其心而後語。定其交而後求。君子脩此三者。故无悋悔之擾也。爻效天下之動。而天下之動貞乎一。觀變玩占。可以知吉凶悔吝之故矣。

子曰。乾坤其易之門邪。乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德。而

剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。

陰陽合德者一。故神也。剛柔有體者兩。故化也。

其稱名也雜。何而不越於稽其類。何其衰世之意邪。

事變日多。消長日減。時世至此。聖人之不得已也。

夫易彰往而察來。而微顯闡幽。

吉凶悔吝之已然一定者曰往。吉凶悔吝之將然可識者曰來。德行事爲之顯。推本其所從出。則其微。神化性命雖幽。究發見于日用。則至著。

開而當名辨物。正言斷辭。則備矣。

彰往察來。微顯闡幽者。象也。開則逐卦逐爻。指出示人。繫辭焉以斷其吉

也。

其稱名也小。其取類也大。其旨遠。其辭文。其言曲而中。其事肆而隱。因貳以濟民行。以明失得之報。

名小類大。故曰曲而中。旨遠辭文。故曰肆而隱。世風不古。民心不一。或以一時之小挫。逢疑正理之難常。此聖人作易占筮之辭。必要其歸于貞勝也。

右尙占。

易之興也。其於中古乎。作易者。其有憂患乎。是故履德之基也。謙德之柄也。復德之本也。恆德之固也。損德之脩也。益德之裕也。困德之辨也。井德之地也。巽德之制也。履和而至。謙尊而光。復小而辨於物。恆雜而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。履以和行。謙以制禮。復以自知。恆以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。

上經自乾至履九卦。下經自恆至損益亦九卦。上經履至謙五卦。下經益至困井亦五卦。上經謙至復又九卦。下經井至巽又九卦。上經自復而後八卦而為下經之恆。下經自巽而未濟亦八卦。復為上經之乾。上下經對

特非偶然者。雲峯胡氏

獨舉九卦。其義未詳。或曰。九卦。言卦名也。履道至道不虛行。言彖辭。原始要終至吉凶生焉。言爻辭。

易之爲書也不可遠。

人不能遠易。故不可遠者。

爲道也屢遷。變動不居。周流六虛。上下无常。剛柔相易。不可爲典要。唯變所適。

位本无體。因爻始見。故稱虛也。孔氏沖遠

其出入以度。外內使知懼。

自內往外爲出。自外來內爲入。即釋彖所言剛柔上下往來者是也。聖人

觀象繫辭。一出一入。皆相時度義。若其得失。使人知一動一靜。皆吉凶悔吝之所繫而不敢忽易也。

又明於憂患與故。无有師保。如臨父母。

天地示以顯道。包羲示以卦象。中古聖人又爲之辭。總欲人共明決所以憂患之故。

愛之无所不系。慮之无所不周。故訓之无所不切也。何山胡氏

初率其辭而揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。

率小也。揆度也。理則有定。事來无方。非其人則泥辭拘方。多有所不通矣。

神而明之。足知變猶是存也。

易之爲書也。原始要終。以爲質也。六爻相雜。唯其時物也。

此將言六爻而六爻統于彖故先言彖乃說六爻也 本節吳氏

質兼二體物別剛柔

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

此言觀爻觀初不若觀上之易知觀初上又必兼觀中爻義乃備然非統合六爻无以曉了一卦之意也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

亦疑當作其存亡吉凶得失之大者彖原始要終統六爻而繫辭知者于

此觀玩足識一卦大致更以辭爻兼玩則无微之不察矣

二與四同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。柔之爲道。不利遠者。其要无咎。其用柔中也。

二四皆用柔。而位有遠近之異。皆有中正之殊。故以剛居之。則一多譽。而一多懼。以柔居之。則二遠疑于不利矣。而大概得以无咎者。以其用柔得中故也。由此推之。則以柔居四。苟非承剛。將不免過柔之失矣。

三與五同功而異位。三多凶。五多功。貴賤之等也。其柔危。其剛勝邪。

三五皆用剛。五上而三下。貴賤之位殊。五中而三過。當否之勢亦異。柔危剛勝。大都如此耳。爻之剛柔。物也。用之剛柔中正。德也。遠近貴賤是非之辨也。初上非當時用事之爻。以初終之義爲重。而于此四爻亦復皆爲吝

將不定之辭。未嘗以冒之者。易不可爲典要。非可一例定也。

玩爻之法。必先詳卦義。次觀其德。其才其功。與其所處之位。所互之象。以及承乘比。

外初終。然後辭之所告吉凶之所以斷可得而驗也。雖一爻之中。未必能備諸義。而繫辭定斷。道必從其所勝焉。

右論卦名以及爻象求人讀易之法

易之爲書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩之。故六。六者非它也。三才之道也。

天道有陰陽。人道有仁義。地道有剛柔。皆兩也。爻者效此。故六畫而成卦。

道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不當。故吉凶生焉。

爻效天下之動。而三才之道。以兩而變。九六不同。雜居剛柔之位。合其時義。當也。逆時作義。不當也。吉凶生焉者。无凶則吉名不立也。

九卦圖

傳敘上下篇九卦。先儒以其卦推配。上下經皆對。蓋以下篇兩卦。對上篇一卦。凡十二卦。而二篇之數適齊矣。然十二卦之中。又止取九卦者。乾成其始也。兌其終也。略其終始而取其中間之卦。以著陰陽消息盛衰之漸。故止于九。（折中）

易之興也。其當殷之末世周之盛德邪。當文王與紂之事邪。是故其辭危。危者使平。易者使傾。

殊有殺。殺爲肅天之道也。其辭如此。由其道本如此。殷不知危。而周獨能危。又能觀紂爲之危。於是作爲易。將并爲天下後世危。所以使人共適乎平。而無傾覆之患者也。使平使傾。豈有使之者哉。存乎己而已。

其道甚大。百物不廢。

自天地以至於草木。受氣于陰陽一也。

懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。

既懼其始。使人防微杜漸。又懼其終。使知持盈守成。[illegible]軒張氏

一部易。將其要歸于无咎而已。

易簡知險阻即爲德之知危懼也

此字上從傳義删侯之二字

夫乾天下之至健也。德行恆易以知險。夫坤天下之至順也。德行恆簡以知阻。能說諸心。能研諸慮。定天下之吉凶。成天下之亹亹者。

汩俗利欲、馳心荊渺。凡災險怪。險阻一也。天下古今。坦平大道。惟是居仁由義。斯行斯言。知險阻則危。危故平。不知險阻則易。易斯傾。然非德行恆易恆簡則不以爲險阻者。皆險阻也。

易簡故能說諸心。知險阻故能研諸慮。侯氏

能研慮。故能定天下之吉凶。能說心。故能成天下之亹亹。

是故變化云爲。吉事有祥。

天地變化。與凡人云爲。吉事則有祥。蓋此理在宇宙之間。隨物昭著。雖夫

吉凶禍福理本易知人爲欲蔽情汨仆陷陰阻是以疑貳因其患吉凶謀趨避故可卽卜筮得之正理以濟其行道與詩樂政刑相表裏

婦之愚不肖可以與知與能也。

象事知器占事知來。

理數相似故可比方而知吉凶不貳故可考驗而決。

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能。

天地設位逆順吉凶確乎不易聖人成能則多方教導使人知所趨避以求當乎天心于是則謀之人幽謀之鬼蓋凡有血氣吉凶之患同也。

八卦以象告爻彖以情言。

象事知器占事知來。

剛柔雜居而吉凶可見矣。

莊以象告。

而作其所不及也

右繫文王作爲易書憂患天下後世爲勞德之至也

變動以利言。吉凶以情遷。

辭以情言。

是故愛惡相攻而吉凶生。遠近相取而悔吝生。情僞相感而利害生。凡易之情。近而不相得則凶。或害之。悔且吝。

方以類聚。物以羣分。爲物之情。于此可見。

將叛者其辭慙。中心疑者其辭枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。誣善之人其辭游。失其守者其辭屈。

理勝故辭寡。辭不若實爲游。辭生于情。故玩其辭可以知其人。所以知易之興。當文王與紂之事者。以其辭危也。有憂患者其辭危。故曰聖人之情見乎辭也。

惟其洞徹

隨詮　劉文龍惕先訂

說卦

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍。

生蓍。謂創立用蓍之法。神不能言。以蓍言之所以發神心命。故謂之幽贊

神明。即大衍所謂佑神也。平庵項氏

參天兩地而倚數。

法天地力剛動部。陰陽奇偶。而定七八九六之數。

觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。

立卦。始畫八卦也。生爻。重爲六十有四也。

和順於道德而理於義。窮理盡性以至於命。

本原是以上下本末內外精粗一以貫之

道即命也。德即性也。義即理也。和順于道德而理于義。自幽而言以至于顯。此所謂順道也。窮理盡性以至于命。自顯而言以至于幽。此所謂神德行也。中庸胡氏

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。

性命之理。合三才而皆兩。故易亦六畫而成卦。陰陽柔剛。理本自分而更迭爲用。故易亦六位相間而成章。所謂順也。總一卦而和順。析六位而條理。

此上篇首乾坤下篇首咸恒終既未濟之象

安公石易闕云天下之事數往者順知來者逆易以知來而作故其數逆數也往者順語因下句而故衆

天位定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。

天地乾坤之定位。水火乾坤之大用。山澤之氣。即水之氣。雷風之氣。即火之氣。而水火之氣。又天地之氣也。雲峰胡氏

此所謂天地設位。而易行乎其中者。邵子謂伏羲所定。先天之學也。

八卦相錯。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

相錯。謂南北東西相為對待。居殊方而氣相貫。猶言四時錯行耳。數往者順。猶言春夏秋冬。知來者逆。猶言春秋冬夏。雷風雨日艮兌乾坤皆以相待逆之。

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以晅之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

之非謂易有數往之順數也

艮兌不言山澤則枯折氣言也。暑氣溫熱發生。故曰兌以說之。寒氣嚴凝收斂。故曰艮以止之。上傳於雷巽風雨之下。亦曰一寒一暑而不言山澤也。折中

先天圖。天地日月。各居其方。山澤雷風。交通其氣。後天圖。坎離震兌。各司北時。乾巽艮坤。同體北氣。

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。

萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之潔齊也。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆

致養焉。故曰致役乎坤。兌正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。

此卦位乃文王所定。所謂後天之學也。邵子

神也者。妙萬物而為言者也。動萬物者莫疾乎雷。撓萬物者莫疾乎風。燥萬物者莫熯乎火。說萬物者莫說乎澤。潤萬物者莫潤乎水。終萬物始萬物者莫盛乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化既成萬物也。

一則神。兩則化。妙萬物者。一則神也。動撓燥說潤。終始萬物者。六子。然不

能以獨化。必相逮也。不相悖也。通氣也。然後能變化。既成萬物。合則化。化

則神。讀上朱氏

乾。健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌

說也。

凡陰氣凝聚。陽在內者不得出。則奮擊而爲雷霆。在外者不得入。則周旋

不舍爲風。又曰陽陷于陰爲水。附于陰爲火。正蒙

艮靜旋動。坎藏離川。巽翕兌闢。離斷艮仁。此以神明之德言。

乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。坎爲豕。離爲雉。艮爲狗。兌

爲羊。

健象馬。順象牛。旋折象龍。巽伏象雞。污陷象豕。麗明象雉。內守象狗。外柔

象羊。此以爲物之借言。

凡健之類視馬。順之類視牛。各以類推。

乾爲首。坤爲腹。震爲足。巽爲股。坎爲耳。離爲目。艮爲手。兌爲口。

頭爲諸陽之會。其形直而圓。其位尊而在上。腹爲衆陰所藏。其體虛其腹。手從直而有容。手持于下。足動于下。股下歧而伏。口上竅而見。耳外虛而聰藏目內虛而明者。此就人之一身言。

首君腹藏。天地定位。口與外通。山澤通氣。足動股隨。雷風相薄。耳目殊竅。水火不相射。

乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母。震一索而得男。故謂

之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

乾父坤母長少男女蓋古有是說而此言之疏其義也乾曰父坤曰母此何以稱也蓋乾天也萬物資始于天猶子之氣始于父也坤地也萬物資生于地猶子之形生于母也故乾稱乎父坤稱乎母也男女長少何謂也則以其卦之屬陽者爲男屬陰者爲女以其爻畫有先後象乎成行之長幼也此以人之一家言

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

健速為天。无端為圜。尊而統物為君。知大始為父。粹為玉。精為金。位西北為寒。寒之凝為冰。盛陽之色為大赤。良老著其德。瘠駁著其形。所謂瘠者。餘枝挫竹成也。生生不窮為木果。

坤為地。為母。為布。為釜。為吝嗇。為均。為子母牛。為大輿。為文。為衆。為柄。其於地也為黑。

坤順為地。生物為母。利用為布。熟物致養為釜。靜翕為吝嗇。動闢為均。性順為子母牛。成載為大輿。雜耦為文。雜多為衆。物根于地為柄。極陰之色為黑。

震為雷。為龍。為玄黃。為旉。為大塗。為長子。為決躁。為蒼筤竹。為萑葦。其於馬也。為善鳴。為馬足。為作足。為的顙。其於

稼也。為反生。其究為健。為蕃鮮。

一陽循于重陰之下。為雷為龍。玄黃雜為蒼筤。與萑同。草木吐秀也。大塗。萬物由是而出也。一索得男為長子。陽氣奮積出必猶迅。為決躁。幹短葉盛。為蒼筤竹為萑葦。震主聲。為善鳴。為馵足動。為馵足。作足的顙。蓋馬之強猛蕃躁者也。以反為稼。象種子之萌芽而發生。乾健也。蕃鮮草木蕃始生而色鮮。

巽為木。為風。為長女。為繩直。為工。為白。為長。為高。為進退。為不果。為臭。其於人也。為寡髮。為廣顙。為多白眼。為近利。市三倍。其究為躁卦。

曲直為木。吹散陰氣為風。一索得女為長女。二剛夾正一柔為繩直。沉靜

精細爲工。風吹爲白。風行爲長。木生爲高，委曲從巽而入爲進退。不果。決躁之反也。臭氣之總名。二陽外達爲臭。巽性旋曲。无細不入。風行便疾。周旋不介。人之伶俐工巧者也。寡髮廣顙多白眼。其人多伶痴，故象之。近利市。凡有所爲皆利。不必指財物。市三倍。則貿易之利。爲多得財物耳。躁風之性也。

坎爲水。爲溝瀆。爲隱伏。爲矯輮。爲弓輪。其於人也。爲加憂。爲心病。爲耳痛。爲血卦。爲赤。其於馬也。爲美脊。爲亟心。爲下首。爲薄蹄。爲曳。其於輿也。爲多眚。爲通。爲月。爲盜。其於木也。爲堅多心。

陽陷于陰爲水。水行坎中爲溝瀆。陽藏陰中爲隱伏。坎水曲折爲矯輮，弓

輪。坎爲矯輮所成也。陷險爲加憂。心病耳痛。皆憂勞之所致。血者。水之屬也。赤者。血之色也。中剛于形爲美脊。于性爲亟心。上柔爲下首。下柔象薄蹄曳險多勞故也。曳象水之流。與多眚者歷險多也。心孚爲通。水之精爲月。下流隱伏。行險爲盜。中剛于木爲堅多心。

離爲火。爲日。爲電。爲中女。爲甲冑。爲戈兵。其於人也。爲大腹。爲乾卦。爲鼈。爲蟹。爲蠃。爲蚌。爲龜。其於木也。爲科上槁。

陽附于陰。內暗外明。爲火。日。火之精也。電。火之類也。二剛在外象甲冑。火形銳象戈兵。中虛爲大腹。火日能乾物爲乾卦。鼈蟹蠃蚌龜。介屬也。科。空也。木既空中。上必枯槁。不受水潤。火性獨存也。

艮爲山。爲徑路。爲小石。爲門闕。爲果蓏。爲閽寺。爲指。爲狗。

爲鼠。爲黔喙之屬。其於木也。爲堅多節。

形隧地上。徑路而止。爲山路爲徑路。石爲小石。取其在山上也。果蓏。瓜瓞之類也。坤戶之上。橫互一奇。崇高爲門闕。閽寺。守門之人也。能捉物爲指。黔喙。鳥喙也。狗鼠齒牙堅利。鳥喙之屬。艮外剛。故于木爲堅多節。

兌爲澤。爲少女。爲巫。爲口舌。爲毀折。爲附決。其於地也。爲剛鹵。爲妾。爲羊。

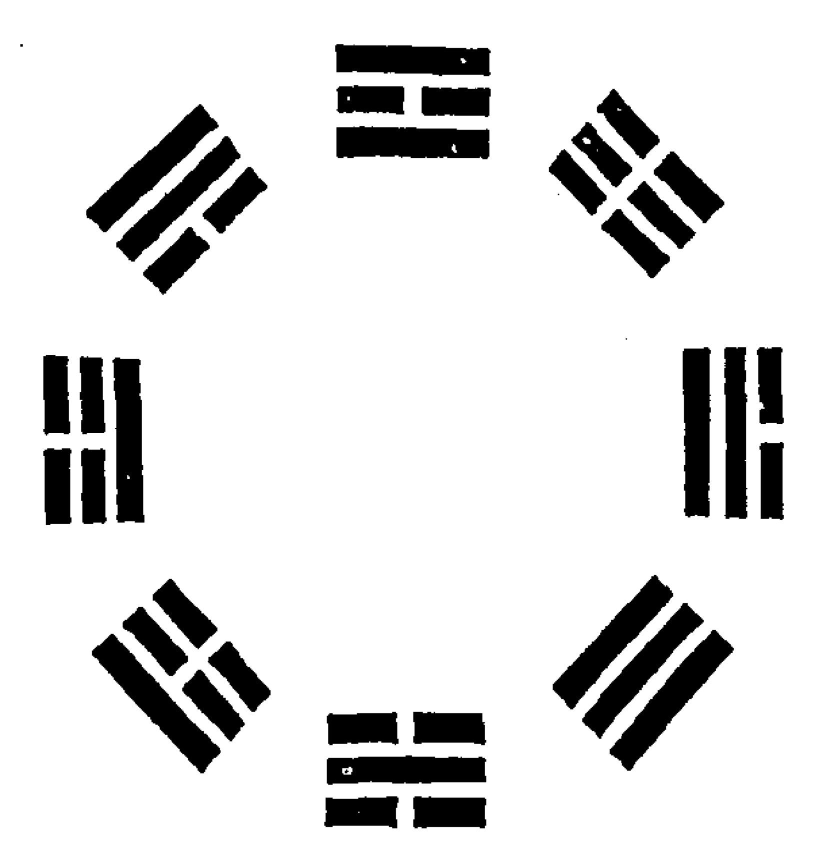
兩氣上升爲澤。巫。少女歌舞以說神人者也。兌爲口。象口舌。金氣肅殺。條枯實落爲毀折。兌口上開。內陰充實。物必潰決爲附決。地剛鹵金。鹵鹹鹺。不生草木。年少而色好。備說而位非正。爲妾。

以性情言。八卦是個物情。以物類言。八卦即爲八物。以一身言。八卦即是

一身以一家言。八卦即成一家。以言乎天地之間。而天地之間則備矣。然卦尼以盡天下之物。而天下之物不可遽數。八卦取象又非可拘泥。故惟各就其大致趣舉一二。使學者隨其所值而推類旁通。以妙其用。故曰易者象也。象也者像也。謂其模倣相似而不可窮也。

伏羲八卦方位

文王八卦方位

造化所以爲造化者。天地水火而已矣。易卦雖有八。而實惟四。何則。風即天氣之吹噓而下交于地者也。山即地形之隆起而上交于天者也。雷即火之鬱于地中。而搏擊奮發者也。澤即水之聚于地上而布散滋潤者也。道家言天地日月。釋氏言地水火風。西人言水火土氣。可見造化之不離乎四物也。故先天以南北爲經。而天地居之。體也。以東西爲緯。而水火居之。用也。後天則以天地爲體而居四維。以水火爲用而居四正。以卦體論之。震即離也。一陰附之于上。則爲震。兌即坎也。一陽散之于下則爲兌。巽即乾也。一陰行于下則爲巽。艮即坤也。一陽互于上則爲艮。是以六十四卦。始乾坤。中坎離。而終於既未濟。則知造化之道。天地水火盡之矣。開中

水火一而木金土二者。水火陰陽之正。木金土陰陽之交。正者一而交者

坎月離日
三日震入
日兌上弦
十五乾望
十六巽生
三艮下弦
三十日坤
晦朔參同
契

二也。韓氏說

火氣極熱。物无由而成。水氣極寒。物无由而生。惟土氣故爲中和。故火金之交有坤土。水木之交有艮土。而爲萬物之所由出入者也。陸氏原

先天分于太極。合日月之象。後天定以五行。合四時之象。

會際也謂條暢之際利順也和協也下同

幹字之義與孔武有之幹字同貞保合也固謂貞所本有者則大利元氣

隨錄　　劉文龍微先訂

文言

元者善之長也。亨者嘉之會也。利者義之和也。貞者事之幹也。

將言君子配乾之德、故先釋元亨利貞之義、而行四者固不根柢于貞。然

尚大乘、悉由之文。

君子體仁足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。

此與春秋傳所載穆姜之言不異。是古者已有此語。穆姜稱之。而夫子亦有取焉。本義

也

易治也

謹信即是閑存

善世不伐德博而化惟庸故也

初九曰。潛龍勿用。何謂也。子曰。龍德而隱者也。不易乎世。不成乎名。遯世无悶。不見是而无悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。

龍德謂乾。隱謂潛。明龍之爲言。可即以配君子之德也。憂樂行違。時爲而已。

九二曰。見龍在田。利見大人。何謂也。子曰。龍德而正中者也。庸言之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

龍德即乾以易知之德。非有神奇。止修此庸言庸行而已。二之字。不可以亦字代。者例方氏

行得一句	方說一句	行得一字	方說一字	是謂脩辭	立誠	知此時到	得此處則	至之幾因	將使不失	幾知此時	只可到得	此處則終	之少輕率	便是存義

龍德而正中。君子之中庸也。

九三曰。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。何謂也。子曰。君子進德脩業。忠信。所以進德也。脩辭立其誠。所以居業也。知至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

脩辭立其誠。不敢作空言說道也。凡人高視闊步。總由心粗氣浮。何能知幾存義。惟乾乾因時而惕。所以處不失時。動无過舉。

九四曰。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非為邪也。進退无恆。非離羣也。君子進德脩業。欲及時也。故无咎。

乾惕因時。進脩及時。先後天而奉時。易與羣人之道。總一時字盡之。

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

龍陽精而居乎淵故能興雲虎陰精而居于山故能運風 管氏公明

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

動而有悔猶言動輒得咎謂不動則可无悔者非也

所以勿用利見无咎有悔之故斷可識矣

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元

九三乾惕全屬人功四則躍人而天所謂幾非在我着力不得正顏子欲從末由時也

用九天下治也。

上治謂王道之成用九言神化宜民此就發於事業上說

潛龍勿用。陽氣潛藏。見龍在田。天下文明。終日乾乾。與時偕行。或躍在淵。乾道乃革。飛龍在天。乃位乎天德。亢龍有悔。與時偕極。乾元用九。乃見天則。

此段大概兼心學言之天則大極也

乾元者。始而亨者也。利貞者。性情也。

元下疑脫亨字元亨是乾之發用貞是乾之根柢在乾終始皆正言人之始利亦本无不正故曰利貞者性情也性情不離是謂保合

乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。

不言所利者。蓋无所不利。非可指名也。故贊其利之大曰大矣哉。程傳

大哉乾乎。剛健中正純粹精也。六爻發揮旁通情也。

純粹精者。无迹可指。六爻發揮旁通情也。情者感應而動耳。

時乘六龍以御天也。雲行雨施天下平也。

祇是一乾。所乘之位有六。所以異象。各適其時。故天下平也。

君子以成德爲行。日可見之行也。潛之爲言也。隱而未見。行而未成。是以君子弗用也。

德備于身。行在乎時。

君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰見龍在田利見大人。君德也。

時見則見。

九三重剛而不中。上不在天。下不在田。故乾乾因其時而惕雖危无咎矣。

以乾接乾故重剛位非二五故不中也。戴氏仲瀾

九四重剛而不中。上不在天。下不在田。中不在人。故或之或之者疑之也。故无咎。

識務知時。

夫大人者。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況於人乎。況於鬼神乎。

大人與天地日月四時鬼神合者。合乎道也。附[illegible]

人與天地鬼神。本无二理。特蔽於有我之私。是以梏於形體而不能相通。

大人无私。曾何彼此先後之可言哉。本義

以其形乎事所未有。則曰先天。以其本乎理所原有。則曰後天。吳氏圖之

天不能違道。自不能違大人。大人未嘗違時。又何嘗違天。

亢之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。

時窮勢極。只有是非之當辨。更无利害之可計。有守義而凶。无違理而吉。

其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。

明知其窮而不失其正。故曰與時偕極。

坤至柔而動也剛。

承天而動。不可屈撓。

至靜而德方。

陰德一定。无可遊移。

後得主而有常。

夫爲妻之主。君爲臣之主。乾爲坤之主。妻從夫。臣從君。坤從乾者。常也。有

常則有慶。所附利也。

含萬物而化光。

一切幽臭污濁。地无不內。變化而出。則芬芳鮮明。

坤道其順乎。承天而時行。

柔靜剛方。至陰一順。未嘗敢先。未嘗敢後。承天時行。已无與焉。

積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。臣弑其君子弑其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辨之不早辨也。易曰履霜堅冰至。蓋言順也。

順而不早辨。而馴致于此也。順乃陰德之常。而此以爲不善者。陰以從陽爲順。自順其性。則反爲逆矣。此卦純陰。爲其嫌於无陽也。故以垂至戒。

陰陽之義。以在人身者言之。則心之神明。陽也。五官百骸。陰也。以人之倫類言之。則君也父也夫也。陽也。臣也子也妻也。陰也。心之神明。以身而運。君父之事。以臣子而行。夫之家。以婦而成。是皆天地之大義。豈可以相無也哉。故心曰大體。五官百骸則曰小體。君父與夫。謂之三綱而尊。臣子與

變，生于順從而來，自其大小美惡之辨，而順逆于此分，善惡于此生。吉凶于此判矣。誠使在人身者，心官為主，而百體從令，在人倫者，君父與夫之道行，而臣子妻妾皆命焉。則陰乃與陽合德者。而何惡于陰哉，惟其耳目四肢，各逞其欲，而不率夫天官，臣子妻妾，各行其私，而不從于君父。則陰或乖于乎陽。而邪始足以害正。在一身。則為理欲之交戰，而善惡所自起也。在國家，則為公私之迭乘。而治亂所由階也。故孔子文言以善惡之積君父臣子之漸言之，最深切矣。然則所謂陽淑陰慝者，豈陰誠慝哉，順于陽則無慝矣。所謂扶陽抑陰者，豈陰必抑哉，有以化之。斯不必抑之矣，此爻所謂擬形容休。其大指如此。推其源流，則堯舜精危微之傚。大學中庸謹獨之戒，與夫春秋名分之防，莫不相為表裏。六十四卦言陰陽之際、皆

將類不敬以直內是持守工夫義以方外是講學工夫

當以是觀之也。附中

直其正也。方其義也。君子敬以直內。義以方外。敬義立而德不孤。直方大。不習无不利。則不疑其所行也。

體用全備。故曰不孤。不孤則大也。乾九二言誠言仁。坤六二言敬言義。誠敬仁義之分如此。

乾陽實。坤陰虛。非實則不能虛天理爲主。而後人欲退聽。非虛則不能實。人欲屏息。然後天理流行。附中

乾坤之道。其超道乎形象之先。而能爲形象主者。乾也。成象成形則坤也。

故三極之道。凡一而統者爲乾。衆而承者爲坤。特而統者爲乾。衆而承者爲坤。以神運者爲乾。以官行者爲坤。以知始者爲乾。以能終者爲坤。此乾

坤之大分也，故性以形踐，志以氣充。神以官行，知以能成，其于學也，以乾元而尊，以坤元而實。以乾知始，以坤作成，皆觀中絜一齒，原于天命，附于天秩，分明是乾學。而中間乘訓本中本絜，本聖本迴其情則喜怒哀樂，其人則子臣弟友。點點滴滴，從身心上實踐，從倫常處實修。故易于乾二一點出絜實絜行，而中絜育賢柔德，鮮能可見于聖賢，於乾坤合德而一以學游苦心。教人從坤元上，討個消息也。闕氏不開

陰雖有美，含之以從王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道无成而代有終也。

效法而終務昌力而辭功。

三五同功，故皆曰美。二位內，故曰以時發。五位外，故曰發于事業。

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋微言謹也

草木蕃者召南所謂朝廷既治庶類蕃庶是也賢人隱者洪範所謂百穀用不成俊民用微是也 草廬吳氏

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

黃中是內道通理是外方正位在中是申釋黃中暢四支發事業是申言通理二在內故以德言无位外故以業言

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

月純坤。而小陽存侍陽者。其陀之殘也乎。

雁詮

序卦　　　　劉文龍體先訂

序卦非聖人所作刪以卦之名義為序亦不識周濂溪宋人睽以無宏之說讀矣

有天地然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物。故受之以屯。屯者盈也。屯者物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。衆必有所比。故受之以比。比者比也。比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。履而泰然後安。故受之以泰。泰者通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以終否。故受之以同人。與人同者物必歸焉。

故受之以大有。有大者不可以盈。故受之以謙。有大而能
謙必豫。故受之以豫。豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者
必有事。故受之以蠱。蠱者事也。有事而後可大。故受之以
臨。臨者大也。物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所
合。故受之以噬嗑。嗑者合也。物不可以苟合而已。故受之
以賁。賁者飾也。致飾然後亨則盡矣。故受之以剝。剝者剝
也。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。復則不妄矣。
故受之以无妄。有无妄然後可畜。故受之以大畜。物畜然
後可養。故受之以頤。頤者養也。不養則不可動。故受之以
大過。物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。陷必有所麗

故受之以離離者麗也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故

受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故
受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也
物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升
故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反
下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若
鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也
物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終
止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得
其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居
故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後

說之。故受之以兌。兌者說也。說而後散之。故受之以渙。渙者離也。物不可以終離。故受之以節。節而信之。故受之以中孚。有其信者必行之。故受之以小過。有過物者必濟。故受之以既濟。物不可窮也。故受之以未濟終焉。

韓康伯孔穎達謂序卦所明。非易之蘊。者如夫子所言。則不應非聖即毀朱子以爲謂非聖人之精則可。謂非易之蘊則不可。折中云。卦之所以序者。必自有故。而孔子以義次之。如孔氏朱子之旨皆是也。歐陽公程沙隨則直以爲非孔子之旨。紛紛迄無定論。今取汶中蕭氏之闡系之說子踐仙之說。詳註于後。庶折中所謂必自有故者可得而明。而聖人之蘊。卦皆反對。義亦附著。歐程謂序卦非孔子之旨者。亦可免于後人之疑皆

也

乾坤 屯蒙 需訟 師比 小畜履 泰否 同人大有 謙豫

乾乾坤坤

坎震艮坎

坎乾乾坎

坤坎坎坤

巽乾乾兌

坤乾乾坤

乾離離乾

坤艮震坤

始

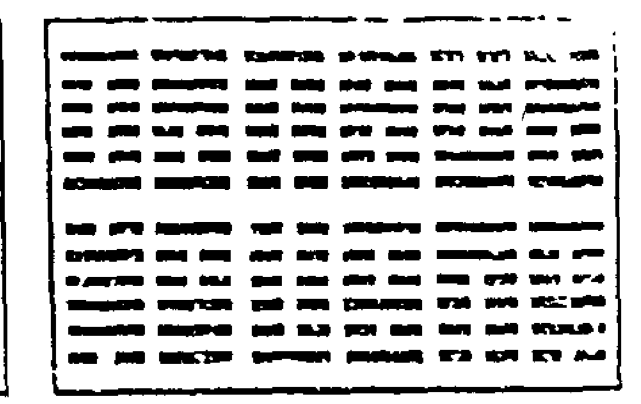
中男用事

乾南

父母用事

坤北

隨蠱
臨觀
噬嗑賁
剝復
无妄大畜
頤大過
離

兌震艮巽
坤兌巽坤
離震艮離
艮坤坤震
乾震艮乾
艮震兌巽

坎坎離離

坤南
長少二男用事
乾北
中

咸恆 遯大壯 晉明夷 家人睽 蹇解 損益 夬姤 萃升 困井

兌艮震巽 乾艮震乾 離坤坤離 巽離離兌 坎艮震坎 艮兌巽震

中女用事

兌乾乾巽 兌坤坤巽 兌坎坎巽

長少二女用事

革 鼎

兌 離 離 巽

震 艮

漸 歸妹

豐 旅

巽 兌

渙 節

中孚 小過

震 震 艮 艮

巽 艮 震 兌

震 離 離 艮

巽 巽 兌 兌

巽 坎 坎 兌

巽 兌 震 艮

既濟 未濟

坎 離 離 坎

終

易之首于乾坤。中于坎離。終于水火之交不交皆至理也。又曰。乾坤天地之本。離坎天地之用。是以易始于乾坤。中于坎離。終于既未濟。而否泰爲上經之中。咸恒爲下經之首。皆言乎其用也。虞翻

上篇首乾坤。終坎離。下篇始咸恒。終既未濟。所謂天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射也。上篇首一節。屯蒙需訟。乾統三男于東北。下篇首一節。晉明夷家人睽。坤統三女于西南也。

按繫辭云。二篇之策。萬有一千五百二十。所謂二篇則上下二篇也。近世晁氏編古周易。乃合而爲一。且謂後人妄有上下經之辨。何其考之不詳哉。東萊呂氏

按晁氏以進。謂古者竹簡重大。以經爲二篇本義從之。然經分上下誠有

至耶。上下經雖有三十卦。三十四卦之不同。以反對計之。各十八卦。一也。上經反對五十二陽爻五十六陰爻。下經反對五十六陽爻五十二陰爻。二也。上經以四正卦爲主。首乾坤而終坎離。與先天圖四方卦合。下經以二變卦爲主。首咸恒而終既未濟。與先天圖四維卦合。而坎離之交不交亦可見。伏羲先天一圖大旨備見于文王序卦首尾中。三也。若是者。豈以所關重大之故耶。雙湖胡氏

上經

上經三十卦之象之序。合而言之。所謂易之陽體。乾坤坎離爲主者是也。分而言之。乾坤坎離雖均之爲主。然乾坤君也。坎離臣也。就乾坤言之。乾陽也。坤陰也。又就坎離言之。坎陽也。離陰也。陽體之中又有陰陽之分焉。

前爲陽中之陽，後爲陽中之陰。故乾坤坎離，或用事於前，或用事於後也。

泰和高氏演中

乾坤

乾與坤爲一對，乾爲主，坤從乾也。以易經卦次而觀，則乾一坤二屯三。但見爲乾先坤後，不見爲乾上坤下。惟以兩卦爲對而觀，則是乾之六畫在上，坤之六畫在下。乾爲主，坤從乾。其義始明。大傳曰，天尊地卑，乾坤定矣，定于乾上坤下之對，非定于乾卦坤卦也。又曰，垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤。取于乾上坤下之對，非取于乾卦坤卦也。又上卦爲外，下卦爲內，乾上坤下，天包地外也。故觀象于對，聖人之法也。高氏

上乾六畫，天包地外，有上下四方，故其所以。下坤十二畫，應十有二州，故

其形方。木村林氏

記曰吾得坤乾焉。又曰坤乾之義。可見又兩之易。雖所序次不同。要亦以反對相從矣。

屯蒙需訟

乾坤之後。受之以屯蒙需訟者。坎用事也。乾坤開闢之初。如歲之春。如日之旦。陽始方興。而羣陰蔽伏。蕭氏

合四卦兩對之象觀之。乾父爲主于內。長少二男。用事于中。而坎獨致用于外也。

師比小畜履泰否同人大有謙豫

上經中一節。乾坤交而遂生六子之象也。以剛柔言。泰否居中一對。乾陽

在內。坤陰在外。分四對。小畜履同人大有之乾居內。師比謙豫之坤居外。有內陽外陰。內健外順之象。以男女言。師比謙豫之三男居外。小畜履同人大有之三女居內。有女正位乎內男正位乎外之象。合十卦五對六十卦數之。奇偶各半。陰陽平也。

三男之卦。師比之坎居前。所以承上一節屯蒙需訟之後。謙豫之艮震居後。所以開末一節噬嗑賁剝復之先也。

隨蠱臨觀噬嗑賁剝復无妄大畜頤大過

合噬嗑賁剝復四卦兩對之象觀之。長少二男用事。坤爲主。離坎爲又次

臨觀无妄大畜兩對。坤巡兌巽于南而爲主。乾合震艮于北而爲從。又次

隨蠱頤大過兩對。震艮巽兌各自爲卦。上經之末。陽中之陰也。

坎離

文王序卦。以乾坤坎離居上經。乾坤者。陰陽之純。坎離者。陰陽之中。不若震巽艮兌爲陰陽之偏也。以六十四卦之序觀之。乾坤居六十四卦之首。坎離居六十四卦之中。蓋坎離爲天地心。造化之本。坎藏天之陽。中受明爲月。離麗地之陰。中含明爲日。坎爲水而司寒。離爲火而司暑。坎爲月而司夜。離爲日而司晝。水火日月之用。寒暑晝夜之運。天地造化之妙。孰有出于此哉。 隆山李氏

坎離天地之中也。坎居正北。于時爲子。爲夜之中。離居正南。于時爲午。爲日之中。一陽生于夜中。一陰生于日中。 隆山李氏

下經首咸恆兌艮震巽也。終既未坎離也。蓋始乎山澤通氣。雷風相薄。終爲水火不相射。六子交也。上經父母交。六子至下經始交。上經乾坤之交居中。而六子交于下經前與後者。猶父母居室。處室上之正中。而六子夫婦。對列乎室之左右。有尊卑自然之法象焉。[illegible]氏

咸恆遯大壯晉明夷家人睽蹇解損益

合晉明夷家人睽兩對論之。坤統三女。居遯大壯蹇解之中。坤爲主。離用事也。合遯大壯一對。與蹇解一對論之。乾坎居艮震之外。內陰外陽。內柔外剛。坤統三女居中而爲主。乾統三男處外而爲輔也。合咸恆一對。與損益一對論之。咸恆則兌巽包艮震以唱。損益則震艮包兌巽以和也。

中女用事于下篇之始。猶中男用事于上篇之始也。

夬姤萃升困井革鼎

合夬姤萃升困井革鼎。八卦四對之象觀之。長少二女。合乾坤坎離之四象。用事于下篇之中也。

兌巽爲下經之主。猶乾坤爲上經之主。自體而觀。上經乾坤之體十二。坎八。震艮七。離六。兌巽四。乾坤最尊也。下經兌巽之體十二。離十。艮震九。坎八。乾坤四。兌巽最貴也。自卦位而觀。乾居南之正中。兌巽居南分二。體相比。皆有上方。及泰否既交。則坤南乾北。兌巽與坤聯于上方。他體莫得與焉。此下經中一節之卦象。所以有兌巽而無震艮也。終上經乾坤最尊。而乾又尊于坤。下經兌巽最貴。而兌又貴于巽。何也。太陽一象。加一奇而爲乾。加一偶而爲兌。乾一兌二。並立于太陽一象之上。此兌乾所以能相親

六對十二卦二十四體震艮巽兌各互為二十坎離各二為四六十之卦全也

震當四十九艮當五十合大衍體用之數

震動用艮止也上篇

為敵體一居二篇六十四卦之首而爲之主。一居下經六十八體之先而爲之首也。龔氏

震艮漸歸妹豐旅巽兌渙節中孚小過

下經之下一篇。震艮巽兌。四主卦具焉。不居下經之前而居後者。下經之初。陰中之陽。動也用也。下經之末。陰中之陰靜也體也。體立乎內。而用行於外也。合十二卦而對論之。則先震艮。後巽兌。分陰分陽。各自爲對。此震艮巽兌之分體也漸歸妹中孚小過四卦。陰與陽合而成一卦。此震艮巽兌之合體也。至豐旅渙節四卦。又震艮巽兌之互體也。皆體也。而非用也。靜也。而非動也。龔氏

頤中孚皆離大小過皆坎上篇終大過下篇終小過二篇皆以坎爲終也。

起于屯之設下篇止于小過之艮

既濟未濟

上篇首乾坤終坎離。下篇首咸恒終既濟未濟。亦坎離也。天地之道。不過於陰陽。五行之用。莫先于水火。上篇首天地陰陽之正也。故以水火之正終焉。下篇首夫婦陰陽之交也。故以水火之交終焉。西溪李氏

後天以坎離居先天乾坤之位。故上經首乾坤終坎離。下經亦以坎離之交不交終焉。坎陽而離陰。坎先而離後。上經乾坤之後。坎上坎下凡六卦。下經亦以坎上坎下終焉。雲峯胡氏

乾上坤下離東坎西。此先天之易。天地日月之四象也。故居上經之始終。以立造化之體。山澤通氣。雷風不相悖。水火相逮。此後天之易。六子之用也。故居下經之始終。以致造化之用。厚齋馮氏

以一歲論上經猶春夏下經猶秋冬上經之初乾坤用事春之象也上經之末離火用事夏之象也下經之初兌澤用事秋之象也下經之末坎水用事冬之象也 [illegible]氏

上經陽體終之以離陽極而一陰生也下經陰體終之以坎陰極而一陽生也陽極陰生上經所以轉而下經陰極陽生下經豈不可復轉而為上經乎此坎之一體聖人亦屬意于屯之上體坎故上下經之卦序當細玩觀象而易本一經也 [illegible]氏

劉文龍體先訂

雜卦

乾剛坤柔。比樂師憂。臨觀之義。或與或求。屯見而不失其居。蒙雜而著。震起也。艮止也。損益盛衰之始也。大畜時也。无妄災也。萃聚而升不來也。謙輕而豫怠也。噬嗑食也。賁无色也。兌見而巽伏也。隨无故也。蠱則飭也。剝爛也。復反也。晉晝也。明夷誅也。井通而困相遇也。咸速也。恆久也。渙離也。節止也。解緩也。蹇難也。睽外也。家人內也。否泰反其類也。大壯則止。遯則退也。大有眾也。同人親也。革去故也。鼎取新也。小過過也。中孚信也。豐多故。親寡旅也。離上而

坎下也。小畜寡也。履不處也。需不進也。訟不親也。大過顛也。姤遇也。柔遇剛也。漸女歸待男行也。頤養正也。既濟定也。歸妹女之終也。未濟男之窮也。夬決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。

按春秋傳釋繫辭。所謂屯固比入。坤震殺之屬。以一字斷卦義。往往古策皆多有之。雜卦此類是也。夫子存之爲經。羽翼非叔作也。（龍氏[illegible]）

雜卦之義。比序卦爲便。但其所以雜之之故。與其所以用之之方。終未能詳。先儒有以爲互卦者。折中已詳推之。恐皆以陳法推說。亦未盡協。姑闕以俟知者。

本義謂自大過以下。或疑其錯簡。以韻協之。又似非誤。恐孫以爲雜物撰

德。非其中爻不備。此蓋指中四爻互體而言也；先天圖之左。互復頤既濟家人歸妹睽夬乾八卦。右互姤大過未濟解漸蹇剝坤八卦。此則於右取姤大過未濟漸四卦。於左取頤既濟歸妹夬四卦。各舉其半。可衆其餘矣。始於乾終於夬。夬之一陰決盡則爲乾也。雲峰胡氏

此八卦獨錯綜而不反對者以。見卦之有互。不獨中四爻可互。六爻皆然。皆可互也。卦卦皆然。獨舉大過一卦者。中四爻以陽居之。惟大過一卦。且自初爻起。而正卦左旋。互卦右轉。恰如於姤終於夬而乾。得易道用陰而扶陽之意也。傳文無乾者。乾在篇首。夬盡則爲純乾。首尾相生之義也。既未濟不在互卦之內。故以義附於此。折中

古易滙詮梅生本生六世祖平埜府君所著也先世以文學顯積書萬卷府君初從邑王孝廉世仁遊後薄舉業不事帖括獨執經反復肄習已則危坐嘿息若不知所爲者孝廉宦遊歸省其業稱爲畏友與邑雷翠庭副憲友善有疑難輒往復辨論雷公以滙詮質之荆溪任釣台先生任固深於易者喜其脫然

訓詁外别具神契樂爲之序周力堂學使視
學於閩見府君所著書道經其廬過訪邑令
李和贈以楹對云獨開手眼傳經學别有文
章註子書其爲當道推重如此先大夫秋圃
府君嘗詔梅生曰余少時聞族中耆舊言平
埜府君爲經學碩儒比長繙譜牒見雷副憲
所撰府君傳王孝廉所作墓誌銘得知著書

篇目今手澤蕩佚莫覩成書深以爲憾宜加
意採訪焉生受命搜求不遺餘力有戚自中
鄭來謂有留存是書者因急馳詢喜見先人
手澤以重資購回什襲檻書不敢失墜其中
薈萃精液丁南溟先生已詳言之而分篇之
例更彖上下曰釋彖上下象上下曰釋爻上
下大象爲一篇曰象辭合上下繫爲一篇曰

大傳則先人獨於呂鼂諸公本外窺見古經也篇首脫簡仍存其闕以俟後至王孝廉墓誌中所云大學摘要四書質疑太極說通書註莊子齊物論養生主篇板皆殘缺過半文有中庸餘論洛書說性理偶評毛詩參註春秋論說尚書質疑并雜著若干卷並佚亡存

宣統二年八月裔孫梅生謹識

是書爲先祖先嚴兩世精神所注搜求而得時因家貧無力付梓前清宣統間閩侯林贊虞師掌樞府擬爲進呈又値國變不果先嚴臨終尚引以爲憾命當亟謀刊布以慰先人今又越十餘年小子無狀不克負荷而世局滄桑日亟不已大懼孤本缺佚敬先用活板印刷若干部他日當再謀

壽諸梨棗以廣流傳民國九年九月本生

七世孫映奎謹注

古易匯詮勘誤表

第幾卷	第幾頁	第幾行	第幾字	誤	正
一	凡例二	十一	九	旡	无
一	圖二	外圓內方圖		全圖倒置	應上下反印
一	上篇一	兩卦交互說 眉評十一		无首吉三字爲句下誤連程傳	應離開
一	六	十六	五	祜	祜
一	十二	二	大過下卦	☱	☴
一	十九	十	十七	蹢	蹢 从十後同
一	二十	十六	九	褻	褻 後同
一	二十一	眉評七	二三	鄭舊	舊鄭

一	六十	十五	二十二	位	仁
一	七十三	七	三	書	晝
二	二	眉評轉面十一	三	晝	畫
二	五	十二	二十	石澗俞氏下叙述	貞在虎後應提起
二	十一	一	二十四	賬	賑
二	三十三	十六	十五	曲	屈
二	四十八	五	一	空白	无
二	五十二	眉評轉面一	二	亡	曰
二	六十一	五	三四	厲之	之厲
二	六十七	二十	一	賾	頤

二	七十三	十六	六	特	持
二	七十三	十七	六	繩	經
三	八	三			原本漏九四周評有（否方有功）四字
三	十	眉評轉面四	二	一	上
三	十八	十九	二十五	祟	崇
三	二十七	十三	十	住	往
三	三十三	七	二十一	啟	咨
三	三十三	九	九	葦	董
三	四十八	一	七	用	周
三	四十八	一	二十七八	源文	文源

三	五十	三	十八	一	二
三	五十七	二	七	飽	飽
三	六十三	六	十八	日	曰
三	六十八	一	三	直	眞
三	六十九	十五	六	機	机
三	七十二	八	十三	磋	嗟
三	七十七	十四	二	正	止
三	七十九	八	二十八	異	當
四	十一	五	一	燓	燮
四	十七	二	十六	兵	矣

四	三十	四	二三	之謂	謂之
四	三十二	圖	外圍下左右畫連		原本外圍下左右畫中斷
四	三十三	十四	一	雖	惟
四	三十五	十五	二十八	空白	象
四	三十八	二	二	空白	象
四	三十九	十九	十九	耟	耜
四	三十九	二十	一	耘	耘
四	四十	十五	三	繫	擊
四	四十	十五	四	析	柝
四	四十	轉面刳木上眉評			原本有一以濟不通下從古本删致遠以利天下六字一十七字

卷	頁	行	字	誤	正
四	四十	十八	九	耟	耜
四	四十五	三	十五	日	曰
四	四十八	十三	五六	空白	原本漏去原內二字照下行校補不闕
四	四十八	十四	十九	職	識
四	五十二	眉評四	二	泊	汨
四	五十三	七	五	圖	圓
四	五十三	轉面六位成章上眉評			只本有一六位只是六畫以示剛爻九六的并是一十五字
四	五十五	十六	六	白	日
四	五十六	五	二十七	其	而
四	五十七	十	十三	馬	舜

四	五十七	十二	六	際	陰
四	五十七	二十	十六	男	長
四	五十七	二十	二十八	簪	潛
四	六十	轉而文王八卦方位		倒置間有未倒置者	離上坎下
四	六十三	三	十六	誠	誠
四	六十五	九	十一	先	天
四	六十六	二	八	橈	撓
四	六十七	十八	七	衍一道字	應刪去
四	六十八	八	四	衍一下字	應刪去
四	六十八	十二	一	衍一體字	應刪去

四	七十	十九	四	彼	故
四	七十三	七	一	同人大有	同大人有
四	七十三	圖上末行	一	空白 間有未空白者	坎
四	七十五	十	二	黿	黽
四	八十一	十五	十四	坤字下漏一字	安